

R.M.I.C. LIBRARY	
Acc	23090
Cts	
Dept	
Ext Cat	
Class	
Vol	
Crd	
Sub	

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

উপাসনা তত্ত্ব।

শ্রী-ভগবৎ-সংহিতা-স্মৃতি-কৃত

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল আমি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত "ভাগবত সভার" প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়া অবধি বঙ্গ, বিহারেব কিয়দংশ ও ত্রিহুতের কিয়দংশ যে যে স্থানে, ভক্তি বিষয়ক, ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব বিব-
বক যে সকল বক্তৃতা কবিরাজি, তাহা প্রবর্ণে আনন্দিত হইয়া সুবিজ্ঞ
ইতে সাধারণ সভাগণ মাঝেই আমাকে সেই সকল বক্তৃতার সারাংশ
পুস্তকাকারে প্রচার কবিত্তে অনুবোধ করিয়া বহুদিন যাবৎ সে
চ্ছা বলবতী ছিল, কার্য্যানুরোধে সকল হয় নাই। এতদিনে ভগবান
স্বাস্থ্যদেবের ও শ্রীগুরু রূপায় সেই সকল বক্তৃতার সারাংশ উপাসনা-
ব নামে পুস্তকাকারে প্রচারে বাধ্য হইলাম। ইহাও আমার ক্ষিতির
কল্পনা বা কৃতীক কিছুই নাই, সমস্তই শ্রীসম্প্রদায় চুড়ামণি মদগুরু
পূজ্যপাদ মাধবচৈতন্যস্বামী পরমহংস প্রবরের উপদেশ এবং শাস্ত্র-
ক্য লিখিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ইতস্ততঃ প্রস্তুত পুস্তকাদিকে
কত্রে সংগ্রহ করিয়া যেখানে যেটি সাজাইলে সুশোভিত হয়, ইহাই
যেমন মালাকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই উপাসনা-কুসুমতন্ত্র-স্বমা
আমি সংগ্রহ করিলাম মাত্র। মালাকার যেমন মালা গাঁথিয়া দেব-
তাকে ও বিলাসীকে সুসজ্জিত করে, তদ্রূপ আমিও উপাসনাতত্ত্বরূপী
গুরু ও শাস্ত্রপ্রণেতা আধ্যাত্মবিগ্ণের বাক্যকুসুমগুলিকে প্রমাণরূপী
মাল্যোৎসজ্জিত করিয়া তাহাদের চিরপবিত্র নাম সুসজ্জিত কবিলাম।
ইহাও ভগবৎসেবাবলানী তাহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সাজা-
ইতে চেষ্টা করিলাম। মালাকারের মত পরকেই সাজাইলাম, সকলকে

‘উপাসনা তত্ত্ব’।

স্বশোভিত দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু নিজে স্বশোভিত হইতে পা।
লাম না, এই হুঃখেই দিবানিশি কাঁদিতে কাঁদিতে ছন্নভ জন্ম ক্ষম
করিলাম। যাহা পাঠ করিলে মনুষ্য পুরুষার্থের ছায়া দর্শন করে।
যাহা অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পুরুষার্থ সম্পন্ন হইয়া শমনকে দমন করিয়া :
জরা, ‘ব্যাধি, মৃত্যু, শোক ও ত্রিতাপের জ্বালাকে উপহাস করে’
যাহা অনুষ্ঠান করিয়াই আত্মী সংসার স্বর্গকে তুচ্ছ করিয়াছে একপদকে
উপহাস করিয়াছে ; স্বয়ং ভগবানকে দাসত্ব করাইয়াছে। যে সিদ্ধির
বলে ভৃগুমহর্ষির যুগলচরণ ভগবানের বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার রূপে
পরিণত হইয়াছে। যাহা সাধনা করিলে মনুষ্য দেবতাব দেবতা এবং
যাহা অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য বিষ্ঠার কুমি হইতেও ভয় হয়। তাহা-
রই নাম উপাসনা। অস্মত এখন আছে কি ! ধন নাই যে জগৎ
সম্মান করিবে ! বুল নাই যে জগৎ গৌরব করিবে ! কিন্তু এখনো
যে জ্ঞানের জন্ম, যে পারমার্থিকী বিদ্যার জন্য, জগৎ ভারতের কাছে
ঋণী ; সেই দেবতার ছন্নভ, সংসারের ছন্নভ, বাহ্যধনমানবলের
ছন্নভ ; উপাসনাতত্ত্ব এক্ষণেও ভারতের স্তরে স্তরে বিরাজমান,
ভারতের কন্দরে কন্দবে বিরাজমান, ভাবত্বে অরণ্যে অরণ্যে বিরাজ
মান, অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া এখনো ভারত ইংলণ্ডের শিক্ষাস্থল !
আমেরিকার আদর্শস্থল ! জার্মানীফ্রান্সের শ্রদ্ধাস্থল ! আমরা সেই
বিজ্ঞান প্রণোদিত অপার্থিব অলৌকিক বিষয়কে যাহাতে আব না
বিস্মৃত হই, ইহার স্মাই উপাসনাতত্ত্বের প্রয়োজন।

ভারত জ্ঞানের আদি প্রকাশস্থান, এইস্থানেই সৃষ্টির আদি হইতে
বুদ্ধির ক্ষুধা, বিজ্ঞানের প্রবাহ যুগযুগান্তর হইতে প্রকাশ হইয়াছিল।
কল, স্রীর্ষা, ঐর্ষ্যা, জ্ঞান, ভারতে কিসের অভাব ছিল ? ধন, মান,
ঐর্ষ্যে ভারত কিসের ভিখারী ছিল ! জগৎ ভারতের কাছে ভিক্ষা
করিয়াছে করিতেছে, ও করিবে ; দয়ারখনি ভারত চিরদিন জগৎকে
দিয়াছে, দিতেছে ও দিবে !! ভারতে যখন পুরুষার্থ বিরাজ করিত,
জগৎ তখন ভারতের দ্বারে ভিক্ষা করিত !! জগতের কে কোথায়

জানিত যে ভূমিতলের গর্ভে মণিস্বর্ণ জন্মায় ; ভারত সন্তান উপাসনা-
বলে, তপস্যা বলে, আকর হইতে মণিরত্ন উঠাইয়াছে, কণ্ঠে ধরিয়াছে ;
আত্মীয়স্বজনকে পরাইয়াছে, দেবতাকে স্নানোভিত করিয়াছে, দরিদ্রকে
দান করিয়াছে ; যখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে তখন সেই ধনরত্ন-
মালাকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া উল্লঙ্ঘন হইয়া সর্বাত্মাকে ওগবানে
অর্পন করিয়াছে!! সংসারে কে কোথায় জানিত যে, সিন্ধুর অন্তরে
শুক্লির গর্ভে মুক্তা জন্মায়, ভারত সন্তানই তপস্যাবলে অতলস্পর্শ
সাগরতল হইতে তাহা উঠাইয়াছে ; ব্যবহার করিয়াছে, শেষে
ভক্তিমালাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সর্বভাগী
হইয়াছে ।

অতএব উপাসনা বলে ভারত জ্ঞানী, ভারত ধনী, ভারত জগতের
মধ্যে সকল বিষয়ের আদর্শস্থান ছিল । 'এখনো যাহারা উপাসক বা
দিক্ত, তাহারা জগতের মৃত প্রাণের সঞ্জীবনীশক্তি বলিয়া বিখ্যাত
আছেন । শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে, প্রাণে প্রাণে মিলে না । প্রাণে
প্রাণে না মিলিলে একতা আসে না ।' যে ভক্তিপ্রেমবলে ঈশ্বরকে
জয় করা যায় ; বিশ্ববিনোদনকারিণী মায়াকে দাসী করা যায় ; সেই
ভক্তজীবন যে সংসারে একতা স্থাপন করিয়া ইহকাল ও পরকালের
কল্যাণ সাধন করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি ? ধর্ম্মের বল ও
ভগবৎবিশ্বাস ভিন্ন জগতের কখন কাহারো ঐহিক বা পারমাণবিক
উন্নতি ঘটে নাই ও ঘটিতে পারে না!! .

আমরা ধর্ম্মবলচ্যুত হইয়া, শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া, অবিশ্বাসী হইয়া,
আয়ু নষ্ট করিয়াছি ; ধন, মর্যাদা, কুল, শীল সকলি নষ্ট করিয়াছি ।
আমরা জগতের গুরু ছিলাম, একা ভক্তি ও শ্রদ্ধাবৃত্ত ধর্ম্মবল বিহনে
পথের ভিখারী ও উদরারের জন্য কুকুর্ম্মের ন্যায় লালায়িত
হইয়াছি । রোগ, শোক, জরা ও অকালমৃত্যুতে আক্রান্ত হইয়াছি ।
সকলেই ষোণী, সকলেই হুঃখী, সকলেই বুদ্ধি ও বল হীন । যেমন ভয়া-
নক হৃদীক উপস্থিত হইলে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর জনকজননীও পুত্রের

স্বথের গ্রাস পত্তর ন্যায় বলপূর্বক গ্রাস করে; তদ্রূপ আমরা একা ধর্মশ্রদ্ধা বিহনে স্বথের ভারত সংসারকে হুঃখের দ্বর্ভিকভূমি করিয়াছি, লামী দ্বীতে প্রবঞ্চনা; পিতা পুত্রে, আত্মীয় ভ্রাতায় সদাসর্বদা স্বার্থ লইয়া কলহ করিতেছি। ছিলাম মনুষ্য দেবতার পূজ্য। জগতের আদর্শ ভীরত সম্ভান !! কেবল ধর্ম, শ্রদ্ধা ও তত্ত্বি বিহনে হইলাম কাক, গুগাল, কুকুর ও শূকরাদি পশু ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনের জন্য লালায়িত; দিবানিশি ক্লক; জগতের সমুখে উপহসিত।

হায়! হায়!! আর্ধ্যভ্রাতাগণ, একবার প্রাচীন শান্তিপূর্ণ অবস্থা মনে কর, পশুতাব ত্যাগ করিয়া উপাসনাবলে, ধর্ম ও তত্ত্বিবলে বলীয়ান হও। হুঃখ ও দুর্দশা হইতে জীবনকে মুখে লইয়া যাও। ভোগ বা মোক্ষ যে দিকে তাকাও, জ্বা, ব্যাধি, শোক ও তাপ কোন অবস্থাই আমাদের প্রিয়কর হইবে না। তাই বলি ভোগ করিলেও উপাসনা চাই; মুক্তি ইচ্ছা করিলেও উপাসনা চাই। উপাসনা জীবকে ব্রহ্ম করে, নির্জীবকে চৈতন্য দেয়, মূর্খকে পণ্ডিত করে, আয়ত্নীকে দীর্ঘায়ু করে; বোগীকে মুক্ত করে; শোক ও তাপকে প্রশান্ত করে, মর্ত্যকে অমৃতপদ প্রদান করে। অতএব উপাসনা বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, নর ও নারী সকলেরই আদরের বস্তু। ইহা বুঝিয়াই গুরুদেবের অনুমত্যানুসারে এবং উৎসাহদাতা বহুগুণের ইচ্ছানুসারে উপাসনাতত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সকলের বোধ্য হয় এমন কোশলে বথামতি লিখিলাম। এই উপাসনাতত্ত্বমালা ভারত সম্ভানের হৃদয়ে বিরাজ করুক, আমি দেখিয়া চিরস্বখী হই, এই মাত্র আশা।

ভক্তানুদাস

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

। ভক্তিতীর্থ।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

অথ উপাসনা তত্ত্ব ।

মন্ত্রলাচরণ ।

গোপগোপীগবালীতং সুরক্রম তলাশ্রিতং ।

দিব্যালঙ্করণোপেতং বদ্বপংজ মধ্যগং ॥

কালিন্দী জলকল্লোলসঙ্গী মাকতসেবিতং ।

চিন্তয়ং শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবামি সংসৃতে ॥

আত্মানং গোপায়তীতি গোপঃ জীবঃ । তস্যাবরণশক্তিঃ গোপী
মায়া । গোপঃ মন্বাশ্চ তৈঃ আবীতং স্বামীতবা আশ্রিতং । সুরক্রমঃ
বদঃ । তস্য তলং মূলং বা স্বরূপং । আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যং ।
দিব্যালঙ্করণৈঃ ষড়্বিধৈশ্চর্য্যৈঃ উপেতং , তথা রত্নতুল্যং অতি বিগুহ্যং ।
পঙ্কজং হৃদযকমলং । মধ্যগং তদন্তঃস্থাকাশগতঃ তং । কালিন্দী
নাম নির্মালোপাসনা, তস্যাঃ জলকল্লোলাঃ প্রেমভক্তি ফুবণ তরঙ্গাঃ
তংসঙ্গী মাকতঃ নিশ্চেষ প্রাণবায়ুশ্চ তাভ্যাং সেবিতং আরাধিতং ;
তক্তানুগ্রহার্থং প্রকট-চিন্ময় বপুধারিণং কৃষ্ণং চিন্তয়ং সন্ সংসৃতে
মুক্তো ভবামিত্যর্থঃ ।

অস্যার্থঃ— যিনি জীব, মায়া ও শ্রুতি মন্ত্রগুলি দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া
তাহাদের আশ্রিত হইয়াছেন । যিনি উপাসকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
করিতে ষড়ৈশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া ভক্তের বিগুহ্য হৃদয় কমলস্থ চিদাকাশে
সমুদিত হয়েন । প্রেমভক্তিপূর্ণ নির্মল উপাসনা দ্বারা সমাহিত বা
নিশ্চল প্রাণ বায়ু সম্পন্ন সিদ্ধচিন্তের দ্বারা যিনি সদা আরাধিত হয়েন ।
এই চিন্ময় বপুধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলাতেও যে অমূরূপ ব্রজবিহারী
মুর্তি দেখাইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া অরা,
ব্যাধি, যত্ন, শোক, তাপসংকল সংসার চর্চাতে মগ্ন হইতে ছেঁড়া করি ।

উপাসনা তত্ত্ব ।

গুরুদ্ব্যতী পিতা স্বামী বান্ধবঃ সুহৃদঃ শিবঃ ।

ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজ সৰ্বদায়না গুণং ॥ ১

শ্রীগুণং বৈষ্ণবং বন্দে শাক্তং শক্তিসুবসিকং ।

যেবাং কৃপা কটাক্ষেন মূৰ্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ২ ।

অস্যার্থ—গুরুই স্রুতি প্রদাত্রী জননী, গুরুই সৌভাগ্য প্রদাতা পিতা, গুরুই পরকাল ও ইহকালের অব্যাক্ষ, গুরুই বিপদ ও সম্পদেব বন্ধু, গুরুই মুক্তিমন্ত্রণাদাতা সুহৃদ, গুরুই কল্যাণপ্রদাতা শিব হইতে ছেন। বে মন, তুমি প্রাণপণে একনিষ্ঠ হইয়া শ্রীগুরুকে এইরূপ সর্বগুণময়/ভাবিয়া সদা ভজনা কব। ১

যাহাদেব কৃপাকটাক্ষপাতে মূৰ্খ ব্যক্তি অর্থাৎ পবনর্থ তব বিষয়ে অজ্ঞান ব্যক্তি পবনর্থ জ্ঞান লাভ করে, এবমিবি প্রাপ্ত এবং সৰ্ব ব্যাপী বিষ্ণু তত্ত্ববসিক বৈষ্ণব, শক্তিতত্ত্ববসিক শাক্ত মহাজনগণেব বন্দনা আমি (প্রহ্লাদেস্তে বিদ্র বিনাশার্থে) বদিতেনি।

উপাসনা কাহাকে বলে ?

যে কথা লইয়া সংসার উন্নত্ত বড়িয়াছে, যাহাব উপকাৰিতা শিব কবিত্তে সাধু সংসার তন্নগী হইয়া, কোলাহল বজ্রিত বিবিকন্দব আশ্রয় কবিয়াছেন। যাহাব অমৃত তেজে অমর হইবাব স্তম্ভ ঘোণীগণ বাহ্য জগতেব ফল, ফুল, জল, অনল, অনিল, ববি, শশী, মন্ড, মায়া, ধ্রুবা, তুষা, বোগ, ভোগ, তাপ সকল ভুলিয়া, বাহ্যচৈতন্য হ্রাসইয়া, সচল হইয়াও অচল ও সমাহিত হইয়া প্রেমমধু গান কবিত্তেছেন। উপা সনাব প্রকৃত অর্থ কি, ইহা পূর্বে স্থিবা না কবিয়াও যাহাব নাম মাত্র শুনিয়া সমগ্র সংসারী সংসারতাপ হইতে উদ্ধাব পাইবাব জন্য, দিগ্ দিগন্তে ছুটিতেছে। যাহা অবলম্বন কবিলে মনুষ্য মূর্ত্তিমান্ জন্তু মনুষ্য হয়। যাহা ত্যাগ কবিলে মনুষ্যমূর্ত্তি পশুত্ব লাভকরে। যাহা চক্ষে নাই, স্মর্য্যে নাই। অনলে অনিলে নালিলে নাই। ফলে ফলে লতাব পাতায় নাই!! যুগু সবীম্পে নাই, যাহা ভূমিতে বা স্বর্গে নাই। যাহা

অবলম্বন করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়, যাহা ত্যাগ করিয়া জীবিত কাল হুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যু ও জন্মজনিত কষ্টে দিবানিশি ব্যথিত হইয়া অস্তে ঘোর নরক লাভ হয়। সেই অপূৰ্ণা, অলৌকিকী, মহাদেবী শক্তির নামই উপাসনা হইতেছে। উপাসনায় করে কি? উপাসনা মন্ত্য জীবকে অমর শিব করে, ত্রিতাপের জালায় ব্যথিত প্রাণকে শাস্তি সিঞ্চনে শীতল করে। জরা ব্যাধি জন্ম মৃত্যুকে দূরীভূত করে; জননী নিজের হৃদয়ের শোণিতকে যেমন পীযুষরূপে সন্তানের বদনে দিয়া তাহাকে পুষ্ট করে; তদ্রূপ উপাসনা অজ্ঞানী অথচ ভক্তিপ্রপন্ন মানবকে নিজ রূপাপীযুষ শক্তিতেজে জ্ঞান ও প্রেমে পুষ্ট করিয়া থাকে। মানুষ জন্ম লাভ করিলেই উপাসনার ক্রোড়ে জীবকে নিজ জীবন, মন, বুদ্ধি সমস্ত অর্পণ করিতে হয়। উপাসনার্দেবী জননী রূপে প্রপন্ন জীবকে আশীর্বাদ করিয়া জীবনকে দীর্ঘায়ুমান্ন করে; দেহত্যাগে বাহ্য সংকল্প হইতে অতীত করিয়া ভগবৎস্বরূপে পরিণত করে। বুদ্ধিকে বিমুক্ত করিয়া আশ্রিতত্ব বিষয়ে নিবৃত্ত করে।

সংসারে মহুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সকলেই আশ্রয়কল্যাণ ইচ্ছুক করে; সেই সুখ কেহ চাহে ভোগ সহযোগে, কেহ চাহে ভোগতীত মুক্তিতে। ভুক্তি বা মুক্তি যাগ কিছই জীব অবলম্বন করক না কেন? সুখ এবং শান্তি সকলেরই অভীষিত হইতেছে। যদি সুখ ও শান্তি সকলেরই প্রয়োজনীয় হইল, তখন সুখ কাহাকে বলে বুঝা উচিত হয়। যে তৃপ্তি আয়ুতে না বাধা পায়; জরাতে, ব্যাধিতে না ক্ষয় হয়; বিপদে সম্পদে না লোপ পায়; হুঃখ, দারিদ্র্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক ও তাপ প্রভৃতিতে না বিনষ্ট হয়। সেই তৃপ্তিকেই শাস্ত্রকর্তাগণ সুখ কহিয়াছেন। অর্থাৎ অদৃষ্ট চক্রানুসারে সংসারের অধিকৃত ও প্রাপ্য বিষয়ভোগ জনিত তৃপ্তি কোন প্রকার দৈব বা দীপ্য কৌশল দ্বারা বাধা যদি না পায়, তাহা হইলেই সুখ ভোগ হইল। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই,

তন্মধ্যে জীবমাত্রেরই সুখানুসারী। স্বাবর ও জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলেরাই অমুভব করিতে সক্ষম। সকলের অমুভূতিই সুখের জন্ত লালায়িত। স্বাবরের মধ্যে এমন কি বৃক্ষলতাদি জীবশ্রেণীও সুখের জন্য লালায়িত। সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন। যে জীব যেরূপ অদৃষ্ট ও বাসনানুসারে আপনাপন সংসারভোগ্য স্বভাব হইয়াছে; সেই স্বভাবপ্রকৃতির ক্ষুরণ জমিত তৃপ্তিই সুখের পরিচায়ক হইতেছে। আপনাপন প্রকৃতির বা স্বভাবের ক্ষুধা না হইলেই দুঃখ এবং ক্ষুধা হইলেই সুখ।

জলচর চায় জল; জলে তাহাদের প্রকৃতির ক্ষুধা, অতএব জল ভোগই তাহাদের সুখ ও জীবনের কল্যানপ্রদ হইতেছে। স্থল তাহাদের দুঃখের কারণ এবং জীবনের হানিকর হইতেছে। এমন কি স্বাহ জলে যাহাদের ক্ষুধা লবনাক্ত জল তাহাদের সুখকর নহে, লবনাক্ত অসীম জল যাহাদের সুখকর; স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, সরোবর, নদী, তাহাদের সুখকর নহে। যে জীব, কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি হিমালয়ে, মরুভূমি তাহাদের অসুখকর। আর মরুভূমির বস্তু বা জীব হিমালয়ে দুঃখ পায়। তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আরো কহিয়াছেন, সকল জীবই আহা, নিদ্রা, বাসস্থান আপন প্রকৃতির তৃপ্তি অনুসারে কবিয়া থাকে। সিংহ ঘোরাবনে থাকিয়া দুই চারি দিবসান্তে হিংসা করিয়া পশু ভক্ষণ করে। তাহাকে যদি নগরে স্বর্ণপিঞ্জরে বাধিয়া অনায়াসলভ্য প্রচুর মাংস দেওয়া হয়, সে কখনই তাহাতে তৃপ্ত হইবে না। সে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া নগর ও অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া যেখানে অরণ্য সেই স্থানে গমন করিয়া কষ্টলব্ধ পশু সংহার করিয়া সুখী হইবে। সর্প বিবরে থাকে, বাহিরে পরিষ্কার স্থানে আসিলে সে সদা মর্দন বিবর অব্বেষণ করিবে। লতা একটী ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া দ্বিতীয় প্রথম শাখা বিস্তার করে; সহকারী তাহার অবলম্বনীয় প্রকৃতি, এই জন্য আপনার চতুর্দিকস্থ বস্তুর মধ্যে যে দিকে সহকারী পায় সেই দিকে শাখা বিস্তার করিয়া থাকে। এই

মিয়মে জগৎ পর্যালোচনা ও জীবের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বৃক্ষ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই আমরা সূত্রে অমুসারী বুঝিয়া থাকি । নিজ নিজ প্রকৃতির ক্ষুধাই হইল সূত্র । এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আলোচনা করিয়া স্থির হইল এই যে, আপনাপন প্রকৃতির ক্ষুধাই হইল সূত্র এবং তদ্বিপরীত ভোগই হইল সূত্র ।

প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ সংসার মধ্যে সকলেই ভোগের জন্য লালারিত এবং সেই ভোগ যাহাতে নিজ নিজ প্রকৃতির ক্ষুধিকারক বা সূত্রে আবিষ্কারক হয় ইহার জন্য সচেষ্টিত রহিয়াছে । সূত্রে জন্য লতা পাগল, বৃক্ষ পাগল, কীট পাগল, পতঙ্গ পাগল, মৃগ ও সর্পী স্থপ পাগল, জীব চবাচর সকলেই পাগল । সকলে কেবল পান নহে, প্রাণপণে আপন সূত্রে জন্তাই লালারিত দুইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এই পঞ্চস্বভাব চরিতার্থ করিতে সন্মত, ব্যস্ত হইয়া আছে ।

প্রবৃত্তিপূর্ণ জীবের মধ্যে মনুষ্য সকলের শ্রেষ্ঠ । সকলেব তাদি প্রবৃত্তি মার্গে মানবও সূত্রে জন্য পাগল হইয়া আছে । স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, হিংসা, শত্রুতা, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ ইত্যাদি সমস্তই মানবে আপনাপন সূত্র উৎপাদনের জন্য আশ্রয় ও ব্যবহার করিয়া থাকে । মনুষ্যমধ্যে শিশু চাহে কিশোর কাল । কিশোর চাহে যৌবন কাল । যুবক ভাবে চিবদিনই যৌবন থাকুক । আমি কামিনীকাঞ্চন বেষ্টিত সংসারসূত্র উপভোগ করি । মনুষ্য চাহে সৌভাগ্য, দরিদ্রতা চাহে না । মনুষ্য চাহে শান্তি, অশান্তি চাহে না । মনুষ্য চাহে আয়ু, মৃত্যু চাহে না । মনুষ্য চাহে জ্ঞান, অজ্ঞান চাহে না । মনুষ্য চাহে স্ববুদ্ধি, দুৰ্ব্বুদ্ধি চাহে না । মনুষ্য চাহে বলবীৰ্য্য, জরা চাহে না । মনুষ্য চাহে অশোক ; অভয়, শোক তাপ চাহে না । মনুষ্য চাহে বুদ্ধি, জ্ঞান, দৃষ্টি, শাস্তি, পুষ্টি ; শক্তিহীন হইতে চাহে না । বালক বৃদ্ধ যুবক যাহার কাছে যাই এই পুর্বোক্ত ভোগসমূহা ভিন্ন ঐ সকল অবস্থাহীন হইতে কাহাকেও ইচ্ছুক দেখি না ।

ধনী হউক, দরিদ্র হউক, জ্ঞানী হউক, মূর্খ হউক ; উচ্চ হউন বা নীচ হউন, ধার্মিক হউন, বা অধার্মিক হউন, স্মৃধী থাকিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। অথচ পূর্বপ্রমাণে দেখান হইল আপমাপন প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ বা ক্ষুণ্ণিই স্মৃথের প্রকাশক হইতেছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, জড়, মুক, অন্ধ, বধির, ধনী, দরিদ্র কেহই রোগ, জরা, শোক ও তাপগ্রস্ত হইতে চাহে না ; কেহ মরিতে বা দুঃখী হইতে চাহে না। কেহ অজ্ঞান বা মূর্খ থাকিতে চাহে না। অতএব মৃত্যুর অতীত, দুঃখেব অতীত ; জরা, রোগ, শোক ও তাপের অতীত ; অজ্ঞান ও মূর্খতাব অতীত এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণেব আশা সতত ধাবিত হইতেছে।

যদি কেহ সন্দেহ করেন, যে সকল অবস্থা পাইয়াছি, ইহাই চবম অবস্থা, ইহার অতীত বা ভবিষ্যৎ আর কোন অবস্থার স্বীকার কেমন করিয়া করা যায় ! সেই সকল সন্দেহকারীগণের সংশয় দূরীকরণার্থ যদিও বহু প্রমাণ মীমাংসা শাস্ত্রে আছে; যোগ শাস্ত্রে আছে, তন্মধ্যে একটি সংশয়চ্ছেদী যুক্তি দেখান হইতেছে। 'প্রকৃতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কহেন, যে জন্মযুক্ত যে দেহের যে স্বভাব প্রকৃতি তাহা হাস বা পূর্ণ ভাবে চিরদিনই সেই সেই জন্ম ও দেহযুক্ত জীবের ভোগ হয়। যেমন উদ্ভিদ আকাশে অঙ্কুরিত হয় না, মৃত্তিকাতলদই তাহাদের স্বভাব। যেমন লতা সহকারের অনুসারে শাখার সঞ্চালন করে। যেমন পাখী ডিম্ব হইতে বিকাশ হইতে না হইতে জনক জননীৰ মুখের আধার খায় এবং সম্মুখে সমাগত মক্ষিকা পতঙ্গাদিকে স্বতেজে ধরিয়া ভক্ষণ কবে। বানর অর্দ্ধ প্রস্তুত হইয়াই বৃক্ষশাখা ধারণ করে। হংসাদি শিশুকাল হইতেই সম্ভরণ দেয়। বৎস জন্মিবার পরক্ষণেই মাতৃস্তন আপনি অনু-সন্ধান করিয়া পাম করে। যেমন শিশু সদ্য জন্মাইবার পরক্ষণেই মাতৃস্তন মুখে পাইলেই চুষিয়া খাইতে চাহে। এইরূপ সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে আহার, মিজা, ভয়, ক্রোধ এবং মৈথুন এই পাঁচটি স্বভাব আপনাপন দেহ ও গঠনানুসারে পূর্ব সংস্কার মতে লাভ হইয়া থাকে।

যদি জন্মাইবার পূর্বে স্মৃষ্ণ সংস্কার অন্তরে না থাকিত কখনই জন্মাইবার পরক্ষণে তাহা বিকাশ হইতে পারিত না । অতএব জগতের সকল সৃষ্ট প্রাণী যেমন পূর্ব সংস্কার অনুসারে সংসারে আপনাপন বৃত্তির বিকাশ করিতে পারিলে স্মৃথী বিবেচনা করে, আর যে অবস্থায় বা স্থানে বৃত্তিগুলির বিশেষ বিকাশ না হয় তাহাকেই হুঃখ বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে । এই স্মৃথের অবেষণ এবং হুঃখ হানিকারিণ নিজ নিজ পূর্বসংস্কার অনুসারে জীবে করিয়া থাকে ।

এই প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে—আমরা মনুষ্য হইয়া যখন মৃত্যু ইচ্ছা করি না, হুঃখ, অজ্ঞান, শোক, তাপ, ব্যাধি, জরা, প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যাঘাত ইচ্ছা করি না । দুর্বল, দরিদ্র ও মুখ্য থাকিতে ইচ্ছা করি না । আমাদের অন্তরে এমন একটি পূর্বসংস্কার আছে যাহা কেবল মাত্র ঐ সকল অবস্থার অতীত এমন একটি অবস্থার দিকে প্রাণ মনকে অন্তরে অন্তরে ধাবিত করে, যাহার নাম স্মৃথ ও শান্তি হইতেছে ।

এই স্মৃথ দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথমটিকে প্রবৃত্তি সন্তোগ জন্য স্মৃথ কহে । অর্থাৎ আহার নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুম এই পঞ্চ স্বভাবের নির্বোধে চরিতার্থতা হইলে এই স্মৃথের বিকাশ হয় । পশু কীট পতঙ্গ হইতে প্রবৃত্তি স্বভাবাক্রান্ত মানব পর্য্যন্ত এই স্মৃথের প্রয়াশী হইতেছে । দ্বিতীয়টিকে নিরবৃত্তি সংস্কারলব্ধ স্মৃথ কহে, ইহারই অবস্থাভেদে নামান্তর শান্তি ও আনন্দ হইতেছে । দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যা কালে মানবের বৃত্তির পরিচয় এবং পশু হইতে মানব জীবনী ভাবের ভেদ কি, কোন স্মৃথের জন্য মনুষ্য লালায়িত ইহা যথাসাধ্য প্রমাণ করা হইবে ।

অন্যান্য জীব আপনাপন সংস্কারানুসারী ভোগ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি স্মৃথ ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য স্মৃথের পূর্ণ উপভোগ ভিন্ন স্মৃথী বিবেচনা করে না । অন্যান্য পশু প্রভৃতি যতদূর সাধ্যমত স্মৃথ ভোগ করিল বটে, কিন্তু কোন কোন হুঃখ হানি করিবার ক্ষমতা একেবারেই তাহাদের নাই । অর্থাৎ মৃত্যু কষ্ট কেহই ইচ্ছা করে

না, কিন্তু উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও তাহাদের নাই । এতদ্ব্যতীত অতিমাত্র সুখপ্রকাশক পূৰ্ণ সংস্কার পণ্ডুর নাই । কারণ জ্ঞান, অহংবোধ, স্মৃতি, বিবেক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি পণ্ডুদেহে প্রায় প্রকাশ হয় না ; কোন কোন পণ্ডুর যদিও কিছু স্মৃতি দেখা যায়—তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র ।

এখন আমরা বুঝিলাম যে ;—পণ্ডু হইতে মানবের প্রকৃতি যখন বহু বহু নূতন বৃত্তিতে অলংকৃত এবং দুঃখের একান্ত অনভিলাষী ; তখন ইহাদের সেই অভাব মোচন করিয়া প্রকৃত সুখেব অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ; পণ্ডুর অতীত যে সকল অভিনব বৃত্তিতে মানব স্মৃতি হইবে তাহার আবির্ভাব করিবার কোশল চিরকাল পূৰ্ণমনুষ্যেরা উপভোগ করিয়া গিয়াছেন ও থাকেন । যেমন বোগা কোন ঔষধে আপনার রোগ শান্ত করিলে অপূৰ্ণ রোগীকে সেই ঔষধ সেবনেব পরামর্শ দেয় । গমনেব ও আহাৰের সুখ দেখিয়া যেমন পিতামাতা আত্মীয় সকলে শিশুকে হাত ধরিয়া ভ্রমণ করায় ও নানাবিধ রসজনিত খাদ্য আশ্বাদন করায় । সেইরূপ পূৰ্ণ সংস্কার অনুসারে যে সকল মনুষ্য আপনাপন জীবনকে দুঃখ হইতে একান্ত উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন ; অজ্ঞান, অরা, ব্যাধি, মৃত্যু হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছেন । যে সকল বৃত্তি সুখের অবরোধক, তাহাকে নষ্ট করিয়া অতিমাত্র সুখেব উপভোগ কবিয়াছেন । সেই স্বতঃসিদ্ধ একান্ত সুখভোগ কোশলের নাম উপাসনা হইতেছে ।

যেমন বুদ্ধিব ব্যবহার করিতে কবিত্তে বুদ্ধিমান হয়, ভাষা শিক্ষা কবিত্তে করিতে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ হয় ; বহু রস আশ্বাদন করিতে করিতে রসতত্ত্ববিৎ হওয়া যায়, যেমন বলীব সংস্পর্শনে দুর্বল বল লাভ করে । অর্থাৎ যাহার যে শক্তির অল্প ক্ষুণ্ণি থাকে, সেই বৃত্তির বহু ক্ষুণ্ণিমান অবস্থার সহিত তাহার মিলন ও অনুশীলন ঘটিলে পূৰ্ণব্যক্তি অধিক বৃত্তিপূর্ণ হইয়া থাকে । এই স্বাভাবিক নিয়মের অনুকরণেই পূর্ণ-সুখভোগকারী আৰ্য্যঋষিগণ আপনাপন পূর্ণসুখভোগের উপায়গুলি

অসম্পন্ন মানবগণের জন্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল সুখোদ্রেকারী সাধনকৌশলের নামই উপাসনা। বিশেষ অর্থ এই :—যে সুখান্বেষণকারী পূর্বসংস্কার আমাদের অন্তরে আছে, পশু-সংস্কার বা অনভ্যাসের জন্য সেই অবস্থা আমাদের উপভোগ হয় না। যাহাতে পশুভাব ক্ষয় করিয়া অভ্যাসের আধিক্য বলে সেই সুখসংস্কারগুলি আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়, ইহার উপায় বিধানকে উপাসনা কহে। এখন সকলে বুঝিয়া দেখুন, এই অতি সুখের অবস্থাটি জগতের মধ্যে কি বোর সংসারী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী ও মুমুকু সকলের আবশ্যকীয় কিনা? উপাসনা শব্দের বুৎপত্তি এই ;—আনুপাতুর অর্থ উপবেসন করা। উপ+আস্+অন+আ=উপাসনা। আপন অভাব মোচন করিবার জন্য অভাব মোচনে সক্ষম কোন অবস্থার সমীপস্থ হওনকে উপাসনা কহে। বেদান্ত কহিতেছেন :—

উপাসনানি সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপাররূপানি শাণ্ডিল্যবিদ্যা-দ্বীনী। এতেষাং নিত্যাদিনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং, উপাসনাত্ত চিত্তৈকাগ্র্যং।

অর্থঃ—উপাসনা কাহাকে বলে? শাণ্ডিল্য গোড়িল প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রকার মহর্ষিগণ মানবের মানসিক বৃত্তিগুলিকে সগুণ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মবস্তুতে পরিণত করিতে যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে উপাসনা কহে। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ, ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠানে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্তকে একাগ্র করিতে উপাসনাই প্রধান আশ্রয়স্থল হইতেছে।

পূর্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে; এবং সগুণ ব্রহ্মবস্তুতে কি আছে, ইহা বিশেষ আলোচনা করিলেই উপাসনাতত্ত্ব সহজে বোধ হইবে সন্দেহ নাই। দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, কন্ম, স্বভাব ও গুণ সংযুক্তা মায়া নামি মহাশক্তিতে অনুরঞ্জিত, বিশ্বচৈতন্যে চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে সগুণব্রহ্ম কহে। অবস্থা, ভাব ও ক্রিয়াভেদে আর তিনটি উপাধি এই সগুণব্রহ্মের হইয়া থাকে। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের

অবস্থাটি জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, বীৰ্য্য, শক্তি ও তেজ নামক ছয় ভাব প্রকাশক ভাগকে ভগবান বলে। কেবল মা তাঁহাদের সাক্ষী হইয়া অব্যাদি ছয় সম্ভাব চেতয়িতা থাকিলে আত্মা বলে। যে অবস্থার মায়া ক্রিয়া কবে না, অগচ সূপ্তা নহে, চৈতন্য চেষ্টয়িতা নহেন, অগচ বিগুহ, ঐকরূপ শক্তিচৈতন্য মিশ্রিত বিগব্যাপী অগচ বিশ্বাতীত অবস্থাকে ব্রহ্মের পরমাত্মাবস্থা কহে। সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রে এই সকল অবস্থাব বিশেষীকরণ আছে। আমাদের উপাসনাব প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে যতটুকু বুঝা উচিত তাহা বলা হইতেছে। এই যে সগুণ ব্রহ্মের আত্মা, পরমাত্মা ও ভগবান নামক অবস্থাত্রয়, ইহারাই উপাসকের প্রধান অবলম্বনীয়। ভগবান নামক অবস্থাটি কি প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি উভয় প্রকৃতিসম্পন্ন মানবেরই অবলম্বনীয় হইতেছে। আত্মা ও পরমাত্মা কেবল নিবৃত্তিসম্পন্ন মানবেরই আশ্রয়ক হইয়া থাকে। পুণ্ড্র বলা হইয়াছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় অবস্থার মানবেরই স্মৃতির জন্য লালায়িত হইতেছে। প্রবৃত্তিগত প্রকৃতিগুলি অবাধে উপভুক্ত হইলে যে তৃপ্তির উদয় হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিগত স্মৃতি কহে। সেই স্মৃতির আধিক্য ভোগ করিতে করিতে যখন অতি তৃপ্ত হওয়া যায়, আর ভোগস্পৃহা থাকে না, তাহাকে নিবৃত্তিজনিত আনন্দ কহে।

আমরা প্রবৃত্তিতে স্মৃতি হইবার জন্য মৃত্যু চাহিনা, রোগ, শোক চাহিনা, যে কোন অবস্থায় আমাদের স্মৃতির ব্যাঘাত হয় তাহা আমরা চাহিনা। কি অবলম্বন করিলে আমাদের ঐকরূপ অবস্থার আবির্ভাব হইবে তাহার জন্য তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে অবস্থা জন্মায় সেই অবস্থাই ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি ও মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। এই ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি ও মৃত্যুই ঘটনানুসারে আমাদের দুঃখ প্রদান করে। এই কারণে অবস্থা হইতে অতীত থাকিতে পারিলেই চরমসুখ হইল। আর কিছু কিছু স্বাধীন হইতে পারিলেও তাহা তন্ময়ানুসারে সুখভোগ হইয়া থাকে। কোন কোন সন্দেহ হইতে পারে এত কণ্ঠ অবস্থার অতীত কোন

ন্যায়িকগণে এই বিষয়ে এইরূপ প্রমাণ প্রদান করেন। যেমন একটি শ্বেত কাগজের উপর ভিন্ন বর্ণ ফেলিলেই দেখা যায়, যেমন কষ্ট অনুভূত হইলে কষ্টশূন্য একটি অবস্থার স্মৃতি থাকা চাই :—সেইরূপ ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি, মৃত্যু ও জন্মাদি যখন আমাদের অনুভূত হইতেছে তখন মারাভীত, বৃদ্ধিশূন্য, পরিণতি বিহীন, অমৃত ও জন্মাদিহীন একটি নিত্য অবস্থার অনুভূতি অতি সূক্ষ্মরূপে আমাদের মানব জন্মের সংস্কার বলে বোধ হইতেছে। যখন আমরা পশুভাবে একেবারে উন্মত্ত হই তখন ঐ নিত্য অবস্থার অনুভূতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকি, আর যখন আমরা কিছু কিছু জ্ঞানাদির আলোচনা করি তখন নিত্যবস্তুর সামান্য স্মৃতি আমাদের অন্তরে অনুভূত হইয়া থাকে। এই যে নিত্য ও সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহা অনুভব করিতে ; মানসাদি বৃত্তিগুলিতে সেই নিত্য বিষয়ে পরিণত করিতে পারিলে মানব সকল দুঃখাতীত হইয়া থাকে। কায়িক, বাচিক, মানসিক এই ত্রিবিধ অবস্থায় সেই নিত্য ভাবময় থাকিবার জন্যই পূর্ণ মনুষ্য মহর্সিগণ এই উপাসনাতত্ত্ব সংসারে প্রচার করিয়াছেন। অতএব মানব জীবন ধারণ করিয়া যখন নিত্য অবস্থায় হইবার উপায় আছে। নিত্য হইতে পারিলেই যখন অবাধে সুখ অনুভব হইতে পারে। তখন এই নিত্যাবস্থা লাভ করিতে মনুষ্য মাত্রেরই পরাশ্রয় হওয়া উচিত নহে। উপাসনা শব্দের অর্থ যখন দুঃখাবস্থা ত্যাগ করিতে পরিপূর্ণ সুখের সমীপস্থ হওয়া। একমাত্র নিত্যাবছাই যখন সকল সুখের মূল হইতেছে ; তখন ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি, মৃত্যু ও জন্মাদি জন্য দুঃখ হানি করিতে একমাত্র নিত্যসুখাবস্থার সমীপস্থ হওয়াই যুক্তি ও অভ্যাস-সিদ্ধ ; কারণ ক্ষুধিত ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণ করিতে আহাবের আশ্রয় গ্রহণ করে, শীতার্ন্ত ব্যক্তি উত্তাপের, ভীত ব্যক্তি ভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সেইরূপ আমাদের দুঃখের হানি করিতে নিত্য ও একান্ত সুখপূর্ণ অবস্থার সমীপস্থ হওয়াই সর্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে। এই জন- কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মুখ, কি বিদ্বান, কি ধার্মিক, কি

অর্থাত্মিক, উপাসনা অবলম্বনে সকলেবই মানবজন্মেব প্রকৃত সুখেব উদয় হইয়া থাকে । অতএব উপাসনা দেবী সকলেবই আবাবনীয়া হইতেছেন । বর্ত্তমান ধন্যবিপবে উপাসনাতত্ত্ব বিশেষৰূপে সকলেব ফলদায়ী হইবে । উপাসনা অবলম্বনে দুঃখ, শোক, তাপ, দৌৰ্দ্ধলা, ব্যাবি প্রভৃতি হইতে শান্তি লাভ হইবে । দুঃখেব সংসাব সুখেব বমণীব স্থান হইবে । আমাদেব জায় মুমূৰ্খ অর্থাজাতি পুনবাস সঞ্জীবিত হইয়া সংসাবে আত্মমৰ্যাদা স্থাপনে সক্ষম হইবে । অজ্ঞান ও পশুবত্তি হীন হইয়া আমাদেব হৃদয় আনন্দবসে উন্নত হইয়া উঠিবে । অতএব উপাসনা সকলেবই প্রযোজনীয় এবং আবাবীয়া দেবী হইতেছেন । এই উপাসনা বুঝিতে হইলে তিনটী বিষয় প্রধানতঃ বোধ হওয়া উচিত হইনোছ । উপাসক কেমনে হওয়া যায় ? উপাস্য বস্তু কিসে নির্দ্ধাবিত হয় ? উপাসনা কি কৌশলে লাভ হয় ? এই তিনটী প্রশ্নেব উত্তর যথাসাধ্য স্থিব হইলে এবং বুঝিলে উপাসনাব প্রযোজন স্থিব হইবে । এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সেই সকল তত্ত্বেব আলোচনাই আবন্ত হইল ।

অথ গানবদেহ তত্ত্ব ।

পূৰ্ণ প্রস্তাবেব উপসংহাবে বলা হইযাছে, উপাসক, উপাস্য ৭ উপাসনা এই তিন অবস্থা বোধ হইলেই আমাদেব জীবনেব কৰ্ত্তব্য যে এক মাত্র উপাসনা তাহা বোধ হইবে । প্রথমে উপাসক অবস্থাটি বোধ কবা উচিত হইতেছে । অভাব পূরণ কবিবাব ক্ষমতা যাহাব আশু, এবংস্থি অবস্থায় আশ্রয় লইয়া অভাব পূরণ কবাই উপাসনা ; একগণ পূৰ্ণে বলা হইযাছে । আমবা এই যে দেহ ও মন পাইয়াছি ইহাকে তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা আলোচনা কবিলে আমবা যদি ইহা বুঝিতে পাবি যে ;—আমাদেব দৈহিক সমস্ত বৃত্তিই ক্ষুধিৰ জন্য পরমুখাপেক্ষী অর্থাৎ

অপরেব অধীন ; শিক্ষা বা অভ্যাস সহযোগে আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়, তাহা হইলে আজন্মই আমরা পরমুখাপেক্ষী বা উপাসক ইহা স্থির হইবে ।

এই পরমুখাপেক্ষীত্ব স্থির কবিত্তে আমাদের তিনটি বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান হওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে । জন্মান্তর কি ? কর্মফল কি ? স্থূল ও সূক্ষ্মভাবাত্মক দেহ কি ? যদিও জন্মান্তর ও কর্মবাদ অতিশয় দুর্কৌণ্ড্য এবং বহু শাস্ত্র, প্রমাণ ও যুক্তির অধীন । আমি ততদূর বিশদ ভাব ইহাতে প্রকাশ করিব না ; কেবল উপলব্ধির চেষ্টা মাত্র করিব । জন্মান্তর কাহাকে বলে প্রথমে বুঝিয়া শেষ কর্মতত্ত্ব বুঝিলে দেহাবস্থাটি সুন্দররূপ অনুভব করা যায়, এই জন্য প্রথমে জন্মান্তর কথাই বলিতেছি ।

সর্বশাস্ত্রাপেক্ষা গীতা অতি সহজে জন্মান্তর বুঝাইয়াছেন, সেই গীতাক্ত ভগবদ্ভাক্যই প্রথমে অবলম্বন করা যাউক ।

“দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্বীর স্তত্র ন মুহ্যতি । ২য়। ১৩ গী

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাতাবো বিদ্যাতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্ত্বনয়ো তদ্বদংশিভিঃ । ২য়। ১৬ গী”

অসার্থ্যঃ—এই বর্তমান দেহে যেমন প্রথমে শিশুকাল তদতীতে যৌবন কাল তদতীতে জরা দেখা যায়, এক দেহের উপরেই সাক্ষাতে এত পরিবর্তন যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন অপরিবর্তনীয় একটি নিত্যসত্ত্বা দেহাত্মরে-বর্তমান আছেন । সেই নিয়মে মৃত্যুর পরে যে দেহান্তর হয় তাহাও পরিবর্তন মাত্র ; আত্মার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না । তদ্বদর্শী সাধুগণ অপরিবর্তনীয় আত্মার উপরে—এই সকল পরিবর্তন দর্শন করিয়া জন্ম বা মৃত্যুতে স্মৃথ বা হুঃখ বিবেচনা করেন না । ১৩ ।

যদি বলেন যে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ? দেহ সৎ বিবেচনা করিলে দোষ কি ? তদন্তরে ১৬ শ্লোকে গীতা দেখাই-

লেন। যে বস্তু নিত্য পবিবর্তনশীল তাহার অস্তিত্ব কোথায়? কোন একটি অবস্থার অবলম্বন থাকিলে তবে পরিবর্তন বোধ হয়। যেমন সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলনে জলকুৎকাব বহুবর্ণ দেখা যায়। বাস্তবিক সেই কিরণেবই স্রলম্বনে জলকুৎকাব বহুবর্ণ ধারণ করিল, বর্ণটি দেখিতে সত্য বটে, কিন্তু বাস্তবিক দৃষ্টিভ্রান্তি মাত্র। তদ্রূপ এই ভূতাত্ত্বিক দেহে যখন দিব্যানিশি পবিবর্তন ঘটিতেছে, এবং পবিবর্তন ঘটিতেছে বলিয়া ঐ অবস্থাটি আমাদের সত্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে। কিন্তু যাহা অবলম্বন পবিবর্তন দেখা যায় তাহাই সত্য এবং পবিবর্তনাত্মক অবস্থাটি মিথ্যা হইতেছে। এখন এই দেহতত্ত্ব প্রমাণ রূপিলে দেখা যায় যে ভূত প্রপঞ্চ এবং সূক্ষ্মশক্তি সমূহ বহু কোশলে কোন একটা ক্ষমতাবলে পবিবর্তিত হইতেছে। এই ভূতপ্রপঞ্চ ও শক্তিসমূহ যখন নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে তখন পবিবর্তন শক্তি এবং ঐ দুই অবস্থা এই তিনটিই কোন একটি চতুর্থ অবস্থাব অবলম্বনে বিকাশ হইতেছে। ক্রাণ্ডণ নামকে পুষ্ট কবা, বৃদ্ধি ও পবিবর্তন কবা এবং সকল প্রকার চৈতন্যময় কবা একটি চিন্ময় ও সাদৃশ্য অবস্থা বর্তমান আছে, যাহা ঐ তিন অবস্থাব প্রকাশক। সেই অবস্থাই নিত্য তাহাই আত্মা। তাহাই সত্য। পবিবর্তনকাৰী কোশলকেই কৰ্ম্মকহে।

গীতাব ১৬ শ্লোক এই জন্য বলিতেছেন যাহা পবিবর্তনীয় তাহাই অসৎ; সতবে আশ্রয় ব্যতীত অসৎ কখন প্রভীত হইতে পাবে না; এবং যাহা সৎ তাহার কখনই পরিবর্তন বা অভাব হইতে পাবে না। এই উভয় তত্ত্ব বুঝিযাই বিজ্ঞানবিদ সাধুগণে আত্মাতিবিজ্ঞ কাহাবো নিত্যতা স্বীকার কবেন না।

জন্মান্তর বৃত্তিতে গেলে প্রথমে আমাদের দেহাবস্থা বোধ করা উচিত। যে দেহ নামক অবস্থা পাইয়াছি তাহার নামকরণ হইতে বস্তু নির্দেশ পর্য্যন্ত, সকল অবস্থাতেই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন; কারণ ইহার সকল অবস্থাই পরিবর্তনশীল। যেমন কোন একটি গৃহে কোন বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য কতকগুলি লোকে কার্য্যোপযোগী

উপকরণ পাইয়া কিছুক্ষণ কার্য্য করিয়া শেষে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায় । সেইরূপ এই দেহরূপী পুৰীতে ইন্দ্রিয়াদি, মনাদি কোন একটি কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিবান্ জন্য উপস্থিত হইয়া কিছু কাণ থাকিতে থাকিতে, তাহার। যে সকল কার্য্য করিতে আসিয়াছিল তদনুরূপ ভাব মাথিয়া থাকে, কার্য্য ক্ষয় হইলে স্ব স্ব ব্যাপারে চলিয়া যায় । গীতা বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে দের্শন হইয়াছে যে ;—বাহ্য সদা পরিবর্তিত তাহা অসৎ, এবং অসৎ কখনই সত্যের আশ্রয় ভিন্ন প্রকাশ হইতে পারে না, যেমন আলোকের সহায় অপলাপই অন্ধকার । আলোক অপেক্ষা অন্ধকার অধিক অনুভব হইয়া থাকে । এই নিয়মে আমরা এই দেহের কি পরিণাম দেখিতেছি ; এবং কোন অবস্থাটিকেই বা সত্য বলিতে পারি, তাহা দেখা দাউক । আমরা যে দেহকে এত সুন্দর ও সকল ভোগের আশ্পদ বলিয়া বিবেচনা করি, তাহাও কোন অবস্থাটি সত্য বা সুন্দর নহে । যে ভূতপ্রপঞ্চের মিলনে দেহের গঠন ও কাস্তি ইত্যাদি, তাহা মনোময় অংশের সুখদুঃখের উপরে আশ্রিত রহিয়াছে । কারণ অন্তবে যদি বেদনা বা দুঃখ থাকে, বাহ্য দেহ কখনই পুষ্ট বা কাস্তিময় হইতে পারে না । মন যে বৃত্তিমান্ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, কাম ও ক্রোধাদি, ব্যঞ্জক হইবে ; বাহ্য দেহও সেই সকল ভাবের বিকাশক হইয়া থাকে । এই প্রমাণে ভূতগুলিকে দেহের কারণ বলা যায় না, মনাদিই দেহের পুষ্টি ; কাস্তি সম্পন্ন পরিবর্তনের কারণ হইতেছে । মনাদিও অস্তিত্ব বিচার কবিলে দেখা যায় ;—মনাদিও কাম, ক্রোধাদি বা পাপ, পুণ্য সম্বন্ধীয় বৃত্তি, সম্বরণো ও তমো গুণময় স্বভাবে আক্রান্ত হইয়া, সেই সেই ভাব সত্য ভোগ করে ও সেই সেই অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে । এই মনাদি সম্পন্ন দেহ শিশুকালে যে ভাব ধারণ করে, যৌবনে বৃদ্ধিকো তাহার পরিবর্তন দেখা যায় । জাগরণে যে ভাব থাকে, স্বপ্নে তাহা বোধ হয় না, স্বপ্নে বাহ্য বোধ হয় নিদ্রায় তাহা হয় না । আহায়ে যে অবস্থা তৃষ্ণায় তাহা নহে, তৃষ্ণায় যে অবস্থা ভয়ে তাহা নহে । এইরূপ অন্তর ও বাহ্য বস্তুর দিবানিশি পরিবর্তন দেখিয়া, সাধুগণে

ইহার নাম দেহ রাখিয়াছেন । সিহ ষাতু হইতে দেহ শব্দের ব্যুৎপত্তি ।
দ্বিবাশি বাহা পরিবর্তিত এবং অরা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি আশঙ্ক্য
সন্দেহাঙ্কিত, তাহাকেই দেহ কহে ।

এই পরিবর্তন—কৌশল—তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই জন্মান্তর বোধ হয় ।
আমরা চক্ষে বা বুদ্ধিতে দেখি বা অনুভব করি নাই বলিয়া, প্রধানতঃ
জন্মান্তর স্বীকার কবিয়া থাকি । হৃদয়বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে
সে সন্দেহ আমাদের থাকে না । যেমন শিশুতে ঘোঁষন দেখা যায় না
বলিয়া ঘোঁষনের স্বীকার যেমন মুখের কার্য্য, যেমন যুবকের বার্কক্য
দেখা যায় না বলিয়া অস্বীকার্য্য হইতে পারে না । কেননা আমরা
অন্য জীবের তাহা দেখিতেছি । যেমন জাগরণে নিদ্রাব অভাব হয়,
নিদ্রাগ জাগরণে অভাব হয়, অথচ অন্য অবস্থায় তাহা ভোগ কবি
বলিয়া সকল অবস্থায় স্বীকার করি । কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কায়, ক্রোধ,
দুঃখ কিম্বা মনাদি সমস্ত বৃত্তি ও শক্তিগুলি অবস্থা বিশেষে উদয় হয়
আবার অন্তর্গত হইয়া থাকে । উদযাট অনুভব হয় মাত্র, চক্ষে দেখা
যায় না । এইরূপ আমাদের দেহেব সকল ক্রিয়মান শক্তিসমূহ
ভূতপ্রপঞ্চের অন্তরে উদয় হয়, আবার অন্তর্গত থাকে । যে দেহকে
আমরা দেখিতেছি বলিতেছি ; তাহার কি দেখিতেছি ? পরিবর্তিত ভূত-
প্রপঞ্চ মাত্র । যাহারা দেহের গঠনকারী, যাহারা শক্তি, সত্ত্বা, তাহাদের
ভূতপ্রপঞ্চ মিলনেও দেখি নাই, ভূত বিচ্ছেদেও দেখিতে পাই না ।
বাহা চিরদিন দেখিতে পাই না, অথচ জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত
আবির্ভাবে অনুভব হয়, তিরোভাবে অনুভব হয় না । সেই সদা
বর্তমান অগচ আমাদের অপ্রত্যক্ষ বিষয়গুলিকে ; জন্মের পূর্বে ছিল
না, মৃত্যুর পরে থাকিবে না, একথা বলা কি মুখের যুক্তি নহে । যেমন
জগতের অন্তর্যামি অগ্নি, একটা দীপ বা কোন না কোন আধারে
দীপিত হইলে আমরা অগ্নি জলিল বলি মাত্র, সে অগ্নি যেমন পূর্বেও
ছিল এবং পরেও থাকিবে, মধ্যে কেবল অন্য পরমাণুর আশ্রয়ে দীপ্তি-
মান হইল বলিয়া অগ্নির বোধ হইল, তজ্জগৎ আমাদের গনপ্রভৃতি

কর্তৃহীনা, দৃষ্টি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তি, স্নেহ, কাম, ভয়, প্রভৃতি অবস্থা-
শক্তি, চিরদিনই অদৃষ্ট অথচ বিশ্বব্যাপী আছে, যখন কোন কর্মযোগে
এই ভূতপ্রপঞ্চের মধ্যে আকর্ষিত ও সংযুক্ত হয় তখনই দ্রব্যশক্তি
ভূতপাদান প্রকাশ করে, গুণশক্তি মনাদি প্রকাশ করে, ক্রিয়া শক্তি
ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করে, কালশক্তি উহাদের একত্রে মিলন, বর্ধন ও
পরিণতি ঘটাইয়া থাকে। কর্ম, উহাদের সুখ দুঃখানুযায়ী প্রবৃত্তি
প্রদান করে। স্বভাব শক্তি উহাদের পূর্বকর্মানুসারী বাসনা ঘটাইয়া
সংসাবে সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে। এইকয় অবস্থার সম্মিলন
এক আত্মবস্তুতে ঘটিয়া থাকে। যখন এইরূপ সম্মিলন ঘটে, তখন
আত্মা সাক্ষীচৈতন্যরূপে জীব হয়েন। এই সম্মিলন অনাদি কাল
হইতে সংসাবে বর্তমান আছে। আত্মা সাক্ষীরূপে এই মিলনাবস্থায়
দুঃখেব অনুসরণ করেন বলিয়া ইহাকে সংসার কহে। পূর্ব প্রভাবে
দেখান হইয়াছে যে, দুঃখেব একান্ত বিবর্তি ঘটাইবার জন্যই মনুষ্য
জন্ম। কাৰণ মনুষ্য অতি ভোগেও অতি সুখী হইতে পারে না।
যেমন তৈলাদি আধার যতক্ষণ থাকে দীপ ততক্ষণ জলিয়া চক্ষের
গোচরীভূত হয়, পবে নির্বাপিত হইলে আশ্রয়ের পবমাণ্ডুলির সহিত
ধূমময় হইয়া মহাকাশে মহা অগ্নিতে মিলিয়া যায়। কিন্তু যত-
ক্ষণ পরমাণুর সংযোগ থাকে ততক্ষণ বিশুদ্ধাগ্নিতে মিলন ঘটে না।
সেইরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মা পুণ্যোক্ত দ্রব্যাদি ছয় অবস্থার সহিত
সংসারী হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। যখন কর্মক্ষেত্রে স্থলবস্থায়
বর্তমান, তখনই ইহাকে জন্মাদি পরিবর্তনের অন্তর্গত দেখা যায়।
দীপ যেমন আধারের অর্থাৎ তৈলাদির হ্রাসে তৈলপরমাণুর সহিত
ধূমায়িত হইয়া মহাকাশে বিশুদ্ধ অগ্নিতে মিশিতে চেষ্টা করে, যতক্ষণ
পরমাণুর সম্পর্কে সম্বন্ধীভূত থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশুদ্ধ মিলন ঘটে
না, সেইরূপ আত্মা ঐ ছয় সংসৃতির অন্তর্গত থাকিয়া কোন প্রকার
ব্যাধি, অর্য্যযোগে ভূতপাদানের হ্রাস হইলে, বর্তমান দৃশ্য দেহ অর্থাৎ
আধার ক্ষয় হয়, কিন্তু তাঁহার জীবতাব ক্ষয় হয় না। ঐ ছয় সংসৃতি

পরমাণু চিরকাল অদৃশ্য অথচ নিত্য । কেবল বিগুপ্তি ও অবিগুপ্তি অনুসারে, আত্মার জৈব ভাবে সুখ, দুঃখ প্রদাতা হইয়া থাকে মাত্র । জগৎ অর্থাৎ ভূতোপাদান সহকারে কৰ্ম্মক্ষেত্রে দীপবৎ বিকাশ এবং মৃত্যু অর্থাৎ উপাদান শূন্য অবিকাশ অবস্থানুসারী বৃত্তিতে হইবে । আত্মার সংসৃতি অবস্থা জন্মাইবার পূর্বে যেমন ছিল, জন্মের পরেও সেইরূপ রহিয়াছে, মৃত্যুর পরেও সেই ভাবে থাকিবে ।

উপাদান অর্থাৎ তৈলাদি অন্ন হইলে দীপ যেমন স্তিমিত দেখায়, সেইরূপ ভূতোপাদানের স্বল্পতা বশতঃ শৈশবদি কালে আত্মার ঐ ছয় সংসৃতি শক্তি অল্প বিকশিত দেখায় । উপাদানের পূর্ণতায় যৌবনে সংসৃতি শক্তিগুলি বহু বিকাশ আবার জরা অর্থাৎ পুনরায় উপাদান শক্তি ক্ষীণ হইলে পুনরায় অল্প বিকশিত থাকিতে থাকিতে উপাদান-চ্যুত সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান করে । এই যে চির দিন সমসৃজ্ঞ অথচ অদৃশ্য ভাবে স্থিত সংসৃতির অবস্থাগুলি যত দিন না ভোগকার্য্যে চরিতার্থ হয়, ততদিন ভোগেচ্ছা থাকে । ভোগেচ্ছা থাকিতে কখন জীবভাবের অর্থাৎ বাবস্থাব জন্মমৃত্যব অভাব হয় না । স্বভাবকে দুঃখা-তীত করিতে যে উপায়ে ঐ সংসৃতিশক্তিগুলি আপনাপন কার্য্যে তৃপ্ত হইতে চাহে, তাহাকে ভোগ কহে । অন্তবে যাহার যেকপ অদৃষ্ট, স্বভাব, কৰ্ম্মশক্তির দ্বারা জীবনে বিকাশ হইয়াছে । সেই স্বভাবানুসারী বাসনা সুখ বা দুঃখ যে ভাবে চরিতার্থ কবিতো ইচ্ছা করে । ইন্দ্রিয় প্রণালীদ্বারা সেই ভাবমণ্ডিত বিষয়গুলিই অন্তরে গৃহীত হয় । চক্ষু, কর্ণ, নাসা, রসনা ও ব্রহ্ম এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পাঁচটি বিষয় তন্মাত্রাই অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয় বাসনানুসারে গৃহীত হওয়াকেই ভোগ কহে । বৃত্তিগুলির চরিতার্থ করাই জন্মকালের বা জন্মভাবীয় জীবের উদ্দেশ্য হইতেছে । বৃত্তির চরিতার্থ কেবল ভোগেই হইয়া থাকে । ভোগ আর কিছুই নহে কেবল কৰ্ম্মানুসারে শব্দাদি সূক্ষ্মবিষয় উপভোগ করা মাত্র ।

পূর্বে কৰ্ম ও স্বভাবের পৃথক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে সংকল্পে ঐ ছয় সংসৃতি শক্তি আত্মাকে সংসারী করিয়া রাখে, তাহাকে কৰ্ম্ম কহে। আর কৰ্ম্ম ভোগ করিতে করিতে সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণ ভেদে যে প্রবৃত্তি অন্তবেদ্রিয় মনাদিকে স্মৃথী বা দুঃখী করে তাহাকে স্বভাব কহে। অর্থাৎ কৰ্ম্মবলে যদি আমি দরিদ্র হইলাম, কিন্তু প্রবৃত্তি আনার ধনী হইতে সদা ব্যস্ত হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ এই অবস্থায় কৰ্ম্মশক্তি ধনী হওন প্রবৃত্তির বাধা দিতেছে। বসিয়া দুঃখ বোধ হইতেছে। এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্মৃথ বা দুঃখ ভোগেচ্ছাকে স্বভাব কহে। দেহ থাকিলেও কৰ্ম্ম ভোগ হয়, দেহ না থাকিলেও ভোগ হয়। কারণ জাহা সংসৃতির হেতু মাত্র। আত্মার সংসৃতি যখন অনাদি তখন এই কৰ্ম্ম জন্ম বা জন্মান্তীত সকল অবস্থাতেই বর্তমান। যেমন অশ্বখ বীজের মধ্যে অশ্বখ বৃক্ষ বর্তমান, সেইরূপ স্মৃশ শরীরেরও জৈবকৰ্ম্ম বর্তমান। কিন্তু বৃক্ষের বিকাশ ও ফলফুলগুলিই তাহার স্বভাব হইতেছে; ইহা কখনই বৃক্ষত্ব ভিন্ন প্রকাশ বা চরিতার্থ হইতে পারে না, সেইরূপ দেহ সংযোগ বা জন্ম ব্যতীত কখনই স্বভাবের চরিতার্থ ঘটে না। বীজের কৰ্ম্ম যেমন বৃক্ষ স্বভাবে পরিণত হইলে তাহার কৰ্ম্ম স্বভাব এবং তৎসম্পর্কে অনন্ত কৰ্ম্মবীজের সঞ্চার হয়। তদ্রূপ এই বিধে জীবের জন্মমৃত্যু অনুসারে অনন্ত কৰ্ম্ম বেষ্টিত জৈব ভাব বর্তমান আছে। যেমন বীজস্থ বৃক্ষভাবীয় কৰ্ম্ম সতত অঙ্কুরাদি স্বভাব দ্বারা জগতে নিত্য বিকাশ পায়, সেইরূপ কৰ্ম্মবৃত্ত জৈবভাব আপনাপন স্বভাব বিকাশ করিবার জন্য বারম্বার জন্মাইয়া থাকে। যতক্ষণ স্বভাব ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ কৰ্ম্ম ক্ষয় হয় না। স্বভাব চরিতার্থ অর্থাৎ স্মৃথদুঃখেব পূহা একান্ত ক্ষয় হইলেই কৰ্ম্ম ক্ষয় হইল বুঝিতে হইবে। এই কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই আর দেহ লাভ হয় না। মানব জন্মের চরম উন্নতি তাহাই হইল এ কথা প্রস্তাবান্তরে বুঝান হইবে। স্বভাব থাকিতে জন্ম হইবেই হইবে। কারণ স্বভাবই বুদ্ধির চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। দেখোপাদান ব্যতীত বুদ্ধির চরিতার্থ অর্থাৎ বাসনা-

দুসারী ভোগ হয় না। একটি প্রাপ্য দেহের উপাদান ক্ষয় হইলে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটিলে স্বভাব গুণাবলি দেহোপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন আহারে তৃপ্তি হইলে আহারে ইচ্ছা হয় হয় না; সেইরূপ স্বভাবের একান্ত চরিতার্থ হইলে আব বাসনার বিকাশ হয় না। বাসনার বিকাশ না হইলে, কামক্ষয় হইলে; জীব বিগুহ্ব হইয়া সংসৃতি জনিত দোষক্ষয়ে নিগানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। এই আনন্দ সম্ভোগের কথাও অন্য প্রস্তাবে দেখান হইবে।

এখন এই বুঝান হইল যে স্বভাবই বাসনার দেহের আবস্তক হইয়া আছে। যখন ভৌ চর্চিতার্থ কবিত্তে এক দেহোপাদান অক্ষয় হইল, তৎক্ষণাৎ স্বভাব সে দেহোপাদান ত্যাগ কবিত্তা দেহান্তর গ্রহণ করিত্তা থাকে। এই জীবাবস্থা চির্বাদিন সংসৃতিতে আবদ্ধ থাকিত্তে দেহান্তর গ্রহণ নিবারণিত হয় না। ইহাকেই জন্মান্তর কহে। এই জন্মান্তর বিবি না থাকিলে ঈশ্বরকে জ্ঞানচক্ষে ভীষণ বলিত্তা বোধ হইত। পূর্ক প্রমাণে দেখান হইয়াছে কোন একটি ক্রিয়া নিস্পাদন করিবার জন্যই প্রয়োকে দেহ ধারণ করিত্তা থাকে। কারণ দেহটি আর কিছুই নহে, কেবল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কতকগুলি কার্য নিস্পাদনের প্রণালী মাত্র। আমরা কখনো বুঝাইবাব জন্য আরো একটি প্রস্তাবের অবতারণা করিব। এক্ষণে দেখান হইল এই :— সমস্ত জন্তু যেমন সুখভোগের জন্য লালানিত থাকে, মাংসপণ্ড সেই জন্য লালানিত। তাহাদের দেহও যেমন সুখেছার বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিত্তে চেষ্টা কবে, আমাদের দেহও তাহাই করিত্তা থাকে। তাহারা যেমন আহার নিদ্রাদিত্তে ব্যস্ত, আমরাও সেইরূপ আছি। অতএব আহার নিদ্রাদি, কামক্রোধাদি, সুখে থাকিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সকলি যদি পণ্ডর সমান হইল তাহা হইলে মনুষ্য যে পণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ কথা কে স্বীকার করিবে!! অথচ শাস্ত্র বলিত্তেছেন সকল জন্তু জন্ম হইতে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ হইতেছে; ইহারই বা অর্থার্থিক? মহর্ষি মনু বলিত্তাছেন :—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ ।

বুদ্ধিমত্ত্ব নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্ব কৃতবুদ্ধয়ঃ ।

কৃতবুদ্ধিষু তু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

অস্যার্থ :—বৃক্ষ, কীট, লতা প্রভৃতি ভূতসমূহের মধ্যে প্রাণবিশিষ্ট জঙ্গম প্রাণিগণই শ্রেষ্ঠ । প্রাণবিশিষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের হিতাহিত বোধ আছে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ হইতেছে । হিতাহিত বোধ সম্পন্ন প্রাণিগণের মধ্যে মানবগণই শ্রেষ্ঠ । মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মই শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণজন্মের মধ্যে বেদজ্ঞগণই শ্রেষ্ঠ । বেদবিদগণের মধ্যে যাহারা যজ্ঞসম্বাদিতে দক্ষ তাহারাই শ্রেষ্ঠ । যজ্ঞমন্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে অমুষ্ঠাতাগণই শ্রেষ্ঠ । অমুষ্ঠাতাগণের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ কবেন তাহারাই সৰ্বপূজনীয় হইতেছেন ।

এই প্রমাণ বাক্যে দেখান হইল সকল জন্তুদেহ হইতে মানবদেহ সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্রধান কি জন্য ? না—ইহার আশ্রয়ে বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তিগুলির বিশেষ ক্ষুদ্রি হয় । বেদাদি বিজ্ঞানবিদ্যা অভ্যাস করিয়া শেষে আপন আপন জীবনকে পশুজন্ম হইতে অত্যন্ত বিপ্লব জন্মে পরিণত করিতে পারে । যজ্ঞাদি কন্মের অমুষ্ঠানে আপনাদের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া শেষে ব্রহ্মবৃত্তিতে আত্মসমর্পণ করতঃ জ্ঞান, মৃত্যু ও জন্মাদির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে দুঃখ নিবৃত্তি, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, জন্ম, শোক, তাপ প্রভৃতি হইতে উদ্ধার ; পরিপূর্ণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অদৃষ্টের সংশোধনকার্য্য প্রভৃতি করিতে সক্ষম হয় বলিষ্ঠা, মনুষ্যজন্ম সকল পশুজন্ম হইতে পূজনীয় হইতেছে । মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন :—

ভক্তানাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ব ততোবিপ্রতা ।

তদ্ব্যতীতদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বদ্ব্যমস্যাং পরং ॥ ১ ।

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবাসুগ্রহহেতুকং ।

মনুষ্যজন্ম, দুঃখক্ষয়, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ২ ।

অসার্থ্য :—সমস্ত জন্তু জন্মের মধ্যে মনুষ্য জন্মই ছন্দিত। সেই মানবদেহে আবার পুরুষ লাভ করা অধিক ছন্দিত। পুরুষ হইয়াও বিজ্ঞান সংস্কার সম্পন্ন বিপ্রতলাভ করা ততোধিক ছন্দিত। সংস্কার সম্পন্ন শুদ্ধ জন্ম হইতে বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানতাই সর্বাধিক ছন্দিত ; ধর্ম্মানুষ্ঠানাগণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্বান জন্মই সকল হইতে পূজনীয় হইতেছে। হে শিষ্যগণ ! একেত মনুষ্য লাভ করাই ছন্দিত। মনুষ্য হইয়া মুক্তির ইচ্ছা আরো ছন্দিত, সেই মুক্তিকোশল বিজ্ঞানের জন্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহ লাভ সর্বাপেক্ষা ছন্দিত হইতেছে। এই যে মানব জন্ম, মুক্তির ইচ্ছা ও সঙ্গুকের আশ্রয় লাভ প্রভৃতি তিন উপায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই জীবের লাভ হয় না। পুনশ্চ ভগবান আচার্য্য বলিতেছেন :—

“ইতঃ কৌশন্তি মূঢ়াত্মা যদ্বস্বার্থে প্রমাদ্যতি।

ছন্দিতং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাণ পৌরুষং ॥”

অসার্থ্য :—ইহ সংসারে সকল জন্মেই প্রাথমিক পুরুষার্থপূর্ণ মানবদেহ পাইয়া যে ব্যক্তি আত্মমুক্তির চিন্তা না করে এবং সতত অস্বার্থে যে মিথ্যাবিশয় ভোগ তাহাতে পশু ন্যায় নিরত ও উন্মত্ত, ইহ সংসারে তাহা অপেক্ষা মূঢ়াত্মা আর কে আছে ?

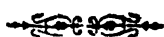
এই শ্লোকেই দেখান হইল যে মানুষ্যটী ছন্দিত কেন ? না-ইহাব অন্তরে দুঃখ নষ্ট করিবার জন্য পুরুষার্থশক্তি বর্তমান আছে। সেই শক্তির ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেই মানব প্রকৃত মানবদেহ লাভ করিতে পারিবে। তাহা না লাভ করিলে মানব পশু হইতে হেয় হইয়া থাকিবে। কোন সুখ লাভ হইবে না।

পূর্ব প্রমাণে দেখান হইয়াছে যে ;—অতি মাত্র সুখলাভ করাই সকল জীবনের উদ্দেশ্য ; তাহা যদি লাভ না হইল ; পশুগণ ভোগ্যদেহে ভোগ করিয়া যেমন সুখী হয়, মানব তাহা যদি না পারিবে, তবে মনুষ্য কাম্য বিষয় ভোগেও পশু হইতে হেয় হইল।

যে সকল উপায়গুলির উল্লেখ মহর্ষি মনু ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য

করিলেন। যাহা লাভ করিলে মানবদেহ জন্ত হইতে উন্নত ভাব লাভ করিতে পারে। যাহার আশ্রয়ে মনুষ্য একান্ত হুঃখ হানি করিয়া পরিপূর্ণ সুখের মূর্তি ধারণ করিতে পারে, তাহারই নাম উপাসনা হইতেছে। দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব বোধ না হইলে, আমরা মনুষ্য হইয়া পশু হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে হইলাম, এবং আমাদের মধ্যে এমন কোন কোন বৃত্তি আছে যাহা হুঃখহানি করিতে পারে, ইহা স্থির হইবে না। এই প্রস্তাবে দেখান হইল যে;—দেহটি আর কিছুই নহে, কেবল সর্পনির্মোহের ন্যায় একটি ভৌতিক আবরণ মাত্র। ইহার অন্তরে কৰ্ম্মস্বভাবমণ্ডিত জীবাত্মা যে ভাবে থাকিলে সুখী হইবে, সেই ভাবের ক্রিয়াপ্রণালী সমস্ত প্রকাশ রহিয়াছে। কৰ্ম্মের সৃষ্টি ও হ্রাস অল্পস্বভাবের, এই দেহ সুখভোগের শক্তি কখন লাভ করে কখন করে না। ইহজন্মে কৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্মের ক্ষয় ও জন্মান্তরে পুনরায় কৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্মের ক্ষয় এই নিয়মেই আৰ্য্য সংসার চলিতেছে ও চিরদিন চলিবে। এখন তিনটি তত্ত্ববোধ হইলেই উপাসনায় অধিকার বোধ হইবে। পঞ্চভূতময় শরীরটি কিছুই নহে। মনোময়, লিঙ্গ শরীরই সৰ্ব্বস্ব হইতেছে। লিঙ্গ শরীরই পাপপুণ্যময় কৰ্ম্ম দ্বারা মণ্ডিত; তাহার পাপপুণ্যময় কৰ্ম্মগুলির বিকাশ উপযোগী অবস্থাই ভৌতিক দেহ হইতেছে। সেই ভূতময় শরীরের বিকাশ হইলেই জন্ম হইল, তাহার ক্ষয়ই মৃত্যু। পুনরায় নূন শরীর যখন নিজ কৰ্ম্ম ক্ষয় বা বিকাশ করিবার জন্য ভূতময় দেহ ধারণ করে, তখনই জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। জন্মান্তর ও ভূতদেহ ব্যাপার এই প্রস্তাবে উভয় আভাস কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে কৰ্ম্ম কি? লিঙ্গ দেহ কি? পাপপুণ্য কি? আত্মস্বরূপ কি? ঐ চারি তত্ত্বের ক্রমে ক্রমে সামান্য আভাস দেওয়া হইতেছে। উহা বোধ হইলেই উপাসনা অধিকার জন্মিয়া থাকে।

অথ কৰ্ম তত্ত্ব ।

এই সুবিশাল সংসারে যে উপায় বা নিয়মের দ্বারা অনন্ত জীব-
শ্রেণী আপনাপন জন্ম চরিতার্থ করিতেছে তাহাকেই কৰ্ম কহে ।
যেমন একটি সূক্ষ্ম বীজ দেখিলে তাহাতে বৃক্ষের কিছুই দেখা যায়
না । কিন্তু সেই বীজ অবস্থাভেদে আবার বৃক্ষ প্রকাশ করিষা পাকে ।
তেজস্ক্রিয় যতক্ষণ ব্রহ্ম নিগূর্ণ ও সং স্বরূপ, ততক্ষণ তাঁহাতে কৰ্মের
বিকাশ হয় না । বীজভাবে সমস্তই তাঁহাতে দীন পাকে । যখনই
তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ হইল ; সেই অনাদি অনন্তকাল হইতে কৰ্মের
সমস্ত সংসারে বিকাশ হইয়া পড়িল । অর্পণ সংসার বলিতে আর
কিছুই নহে, কেবল কৰ্মসমষ্টি মাত্র । সৃষ্টি, সংসার ও পালন ইহাই
সংগত ব্রহ্মের কৰ্ম হইল । যাহার সাতাষাে সূক্ষ্ম অবস্থা স্থলে ও ক্রিষ্ণ-
মান্ অবস্থায় পরিণত হয় তাহাকে কৰ্ম কহে । এই জগতে চতুর্কিংশ-
শতি তত্ত্ব বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই । পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা,
পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই সকল
উপাদানেই জগৎ গঠিত হইয়াছে ।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই আপনাপন কৰ্মে পবিত্র
নহিয়াছে । আকাশ জ্ঞান দিতেছে ও শব্দ প্রকাশ করিতেছে ।
বায়ু শীতোষ্ণ স্পর্শাদি প্রকাশ করিতেছে । তেজ সৌর্য, স্ক্রিয় ও
রূপাদি বিকাশ করিতেছে । বারি পোষণ, দ্রাবণ, মিষ্টতিক্ষাদি
বসনাদি করিতেছে । পৃথ্বী গুরুতা ও গন্ধাদি বিকাশ করিতেছে । এই যে
আকাশাদি ভূতগণের বিকাশতাব, ইহারা ঐ ভূতগুলির কৰ্ম
হইতেছে । ঐ কৰ্ম অনাদি কাল হইতে উহাদের বর্তমান আছে, যখন
জগতে কোন দেহ বা বস্তুর অঙ্কুর হইবে, সেই অঙ্কুর মাঝেই অঙ্কুরের

মধ্যস্থ ভূততত্ত্বাত্মাশক্তি দ্বারা স্থলভূত বিকাশ হইয়া থাকে। এই নিয়মে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদিপ্রকাশিকা শক্তিগুলির সাহায্যে ঐ গুণ ও ঐ সকল গুণময় ভূতগুলির বিকাশ হইয়া থাকে। ভূতেব কৰ্ম্ম বিধে অনাদি কাল হইতে বর্তমান। তন্মাত্রা অর্থাৎ ভূতপ্রকাশক কারণগুলির ক্রিয়াও অনাদি হইতে বর্তমান। এই নিয়মে প্রাণাদি পাঁচটি শক্তির ক্রিয়াও অনাদিকাল হইতে হইতেছে। প্রাণশক্তিতে স্বাসপ্রশ্বাস, অনুসারে দেহের ক্ষয়, পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি হইয়া থাকে, অপানশক্তিতে দূষিত বস্তু বহির্নিগমন হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তিতে দেহস্থ সারাসার বিভাজিত হইতেছে, উদান শক্তিতে স্বর, হিকা প্রভৃতি হইতেছে। ব্যান শক্তিতে ধাতু, রস রক্ত প্রভৃতি শরীরের সর্বত্র চালিত হইতেছে। এইরূপে পুরুষোক্ত বিশ্বের উপাদানগুলি একত্রে মিশিলেই জীবসংসার হয়। বিভাজিত থাকিলেই জীবাণীত পূর্ণ বিশ্ব হইয়া থাকে। জীবদেহ ভূতপ্রপঞ্চ গঠিত, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে। চিত্ত বুদ্ধি ও অহংকার ইহার অন্তবে বর্তমান আছে। জগতে যে কৰ্ম্মশীল প্রপঞ্চ বর্তমান; জীবসংসাবেও সেই কৰ্ম্মশীল প্রপঞ্চ বর্তমান। অতএব জগৎ যে নিয়মে কৰ্ম্মী হইয়া অনন্ত কাল বর্তমান, লয় ও সৃষ্টি হইতেছে। দেহও সেইরূপ কৰ্ম্মপ্রপঞ্চ মণ্ডিত হইয়া অনাদি কাল হইতে কখন জন্ম, কখন জন্মান্তর লাভ করিতেছে। এই জন্য বিশ্বকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কহে। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে। জগতে বাহ্য আছে দেহেও তাহাই আছে। এই সকল প্রমাণে দেহের সর্বাত্মক যে কৰ্ম্মময় তাহা বলা হইল।

জীবদেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের পার্থক্য এই যে;—বিশ্ব বা বিরাটদেহে চতুর্বিংশতি তত্ত্বপ্রপঞ্চের কৰ্ম্মই প্রকাশমান আছে। জীবদেহে ঐ চতুর্বিংশতি কৰ্ম্মতত্ত্ব সহযোগে আর একটি পদার্থ আছে যাহাকে সূত্র ও হুঃখভোগ কহে। এই সূত্র ও হুঃখভোগ উপস্থিত করিতে স্বভাব বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থা আছে, বাহ্য বিধে বা বিরাটে নাই। এই ভোগ ও স্বভাব ইহাদের জিন্মা চরিতার্থ হইবার জন্য যে দেহ লাভ

হয় তাহাকেই মানবদেহ কহে। এই মানব দেহে তিনটি কন্ড চরিতার্থ হইয়া থাকে। বিশ্বপ্রপঞ্চজাত কন্ড, ভোগজন্য এবং স্বভাব জাত কন্ড। ২৩,০৭০

• বিশ্ব প্রপঞ্চ জাত কন্ড বলিতে পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ক্রিয়মান অবস্থা বা গুণগুলির মধ্যে কেহ এই দেহের উপাদান সংগ্রহ করে, কেহ ভোগ করায়, কেহ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন ভূতগুলি উপাদান রূপে সংহত হইয়া থাকে। তন্মাত্রাগুলি ভোগ্য বস্তুরূপে বর্তমান। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি আমরা ভোগ করিয়া থাকি। প্রাণাদি ভোগ করাইয়া থাকে। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকারাদি ভোগ করিয়া থাকে। এই দেহের মধ্যে পদার্থ প্রপঞ্চে আমরা পাইলাম ভোগার্থ উপযুক্ত ভৌতিক গঠন। ভোগ করিবার জন্য শব্দাদি। ভোগ করাইবার জন্য প্রাণেন্দ্রিয় শক্তি এবং ভোগ করিবার জন্য মনাদি। • মনুষ্য দেহ কিরূপ হইবে; মনুষ্যের স্বভাব কিরূপ হইবে, এরূপ তত্ত্ব বিশ্বের পদার্থ বা তত্ত্বপ্রপঞ্চে নাই। কিরূপ দেহ গঠিত হইলে মনুষ্যোচিত সুখদুঃখ ভোগ হইবে সেই অনাদি অবস্থাকে ভোগার্থ বা ভোগজন্য কন্ড কহে। এই অবস্থা ব্যতীত কোন জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন গঠন হইতে পারে না। যে অবস্থা দ্বারা হিতাহিত বোধ হইয়া জীবের বৃত্তি সুখের বা দুঃখের দিকে ধাবিত হয়, তাহাকে স্বভাবজাত কন্ড কহে। এই অবস্থাই জীবকে দুঃখ ও সুখের ভোগকারী করিয়া বহু প্রাণীমুক্তিতে দেহকে পরিণত করিয়া থাকে।

এখন আমরা দেহের বাহ্য ও অন্তর বোধ করিয়া দেখিলাম যে এই দেহটি কেবল প্রাকৃতিক কন্ডের চরিতার্থ করণ স্থল মাত্র। এই প্রাকৃতিক কন্ডতত্ত্বে আমাদের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকার জন্ম ও জন্মান্তর হইতে চালিত হইয়া তাহার ভাবে অম্লরঞ্জিত রহিয়াছে; এই জন্য আমরা যে কন্ডাভীত ও স্বাধীন হইতে পারি, এ অবস্থা স্মৃতি গুণে আমরা পাই না। কিন্তু বাস্তবিক কন্ডাভীত হইবার দৃষ্টিগুলি

এই দেহে আছে বলিয়াই এবং পুরুষার্থ সংকুল দেহাধার জন্তুগণের মধ্যে পাইয়াছি বলিয়াই আমরা সকল কর্মপূর্ণ জন্তু জন্তু হইতে প্রধান ও পূজনীয় জন্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রকৃতি ভোগার্থ এবং স্বভাবজাত ত্রিবিধ কর্ম সম্পর্কীভূত হইলেই দেহলাভ হয়। জীব বিগুহ্ব হইলেও মনাদি বৃত্তিগুলি কর্মভোগে অনুরত থাকতে, আপনাকেও তন্ময় বোধ করিয়া থাকে। যেমন সম্মুখে ভীষণ ভাবধারী কোন ব্যক্তি অগ্নিহস্তে আমাকে বধ করিবার জন্য আসি উদ্ভোজন করিলে, আমি মৃত্যু ও যন্ত্রণা ভয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মাকে অভিভূত বোধ করিয়া থাকি ; আবার সেই ঘটনা শেষ হইলে, তৎক্ষণাৎ যদি হাস্যরসের ঘটনা ঘটে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ আত্মাকে অন্তর্দ্রসাক্রান্ত দেখি। এই যে ভাবের অপলাপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুভব, আত্মাতে হয় ; ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, আত্মা উক্ত ভাবগুলিতে মিশ্রিত নহেন, মনাদিবৃত্তিগুলি ঐ সকল ভাবে অভিভূত হইলে, অভিভূতি বোধ করেন মাত্র। এই প্রমাণে অনাদি কাল হইতে জীব প্রাকৃতিক কর্মাবরণে আবৃত হইয়া আসিতেছে। সেই চিরাত্যন্ত অবস্থার মনাদি অনুরঞ্জিত থাকাতে আমরা যে স্বাধীন ও বিগুহ্ব হইতে পারি এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা এই মনুষ্য জন্মে কর্মাভীত হইতে পারি। যেমন দুঃখের অবস্থা অতীত করিয়া সুখের অবস্থায় পরিণত হইলে মনাদি প্রসন্ন হয়, আত্মাও সুখী হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রাকৃতিক গুণ ৩৩ কর্মাদি হইতে মনাদি বৃত্তিকে বিগুহ্ব করিতে পারিলে আমরা কর্মস্বভাব হইতে অতীত সুখস্বরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিব। এই অবস্থা বুঝাইবার জন্য ত্রিগীতাশাস্ত্রে ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন ;—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মানি সর্কশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥”

হে অর্জুন ! সর্ব রজঃ ও তমোগুণযুক্ত প্রকৃতি জীবদেহে আবির্ভব হইয়া, জীবের যে গুণময় স্বভাব তদনুযায়ী কর্মসমূহ ভোগ করাইয়া

থাকে । সেই ভোগে বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ জীব আপনায় স্বাধীনতা হারাইয়া কৰ্ম্মশৃঙ্খলের বশীভূত থাকিয়া তন্মধ্যে অহংকারী হইয়া, আমি কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা মাত্র করিয়া থাকে । (বাস্তবিক গুণকৰ্ম্মস্বভাব প্রকৃতির, জীবের নহে ।)

এ বিষয়ে মহর্ষি মনু বলিতেছেন ;—

“তদাবিশস্তি ভূতানি মহাস্তি সহ কৰ্ম্মভিঃ ।

মনশ্চাবয়বৈঃ সৃষ্টৈঃ সৰ্ব্ভূত কৃদবায়ং ॥

অস্যার্থ ;—সেই সগুণ ব্রহ্মাবস্থা হইতে আপনাপন গুণকৰ্ম্মযোগে মহাভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । সেই অবস্থা হইতেই জীব জগ-
তেব জন্য, সৃষ্ট অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, শুভাশুভ সংকল্প বিকল্প ও সুখদুঃখাদি মুক্তিমান্, সৰ্ব্বপ্রাণী গঠনবিকাশকারী, অবিনাশী মনের উৎপত্তি হইয়াছে ।

মনাদিগত বৃত্তি অনুসারে এবং তাহার অভ্যস্ত কৰ্ম্মগুলির চরিতার্থ কবিবার উপযুক্তি অনুসারে যে দেহেব গঠন হইয়াছে । ইহা মহর্ষি মনু বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ।

স্বয়ং মহেশ্বর শিবসংহিতাতে বলিতেছেন ;—

“পিতুরন্নময়াং কোষাজ্জাযতে পূৰ্ব্বকৰ্ম্মতঃ ॥

তচ্ছবীরং বিহৃদুঃখং স্বপ্রাগ্ভোগায় স্নন্দরং ॥

মাংসাস্থিমায়ুমজ্জাদিনির্মিতং ভোগমন্দিরং ।

কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীস্তুতি গুল্ফিতং ॥

পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্মিতং ।

ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতং ॥

পূৰ্ব্বকৰ্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহং ।

অজড়ঃ সৰ্ব্ভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভূনক্তিতং ॥

অস্যার্থ ;—পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মানুসারে জীব পিতার অন্নময় কোষজাত রেত হইতে, অদৃষ্ট ভোগের জন্য এই স্নন্দর ভোগাগার প্রাপ্ত হয় । ইহা দুঃখে পরিপূর্ণ, এইজন্য ইহাকে শরীর কহে । এই ভোগমন্দির

পঞ্চপ দেহ ;—গাংস, মাস, মজ্জা, অস্থি, এবং নাড়ি সমূহে গঠিত হইয়া কেবল দুঃখ ভোগের জন্যই বর্তমান আছে। এই পঞ্চভূত বিনির্মিত গাত্রে আর একটি নাম ব্রহ্মাণ্ড, তৃতীয় নাম পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ ব্রহ্মলোকস্বরূপ হইতেছে। কারণ অবস্থাভেদে ইহাতে দুঃখ এবং সুখ উভয়ই ভোগ হইয়া পাকে। জীবাত্মা স্বয়ং চৈতন্য, অন্তর্ধামী এবং বিগুহ, দেহ ভোগ করিতে করিতে পূর্ব পূর্ব কশ্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটতেই আমি বারম্বার তাঁহার জন্য জন্মান্তর ঘটাইয়া, দেহ প্রদান করিয়া থাকি। তিনি এই জডবৃত্তিমান দেহের মধ্যে থাকিয়া সাক্ষীরূপে তাহা চিরদিন ভোগ করিয়া থাকেন।

এইরূপে সংক্ষেপে প্রাকৃতিক, ভোগজাত, স্বভাবজাত কশ্ম, এবং অদৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় দিলাম। এই সকল অবস্থার অতীত যে দুঃখাতীত অবস্থা আছে তাহা ভোগ কবাইবার জন্যই মনুষ্যদেহ ধারণ এবং মানব জন্ম। উপাসনা সাহায্যে তাহাই লাভ হইয়া পাকে। যে উপায় দ্বারা পূর্ব কশ্মসমূহ ক্ষয় হয় তাহাকে আনুষ্ঠানিক কশ্ম কহে। যেমন পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, অন্য কণ্টক দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইতে হয়। সেমন ভয় নাশ কবিতে উৎসাহ দানও একটি কশ্ম। যেমন মৃগ্য নাশ কবিতে বিদ্যাশিক্ষাও একটি কশ্ম, সেইরূপ অদৃষ্ট, স্বভাব ও প্রাকৃতিক কশ্ম নাশ কবিতে যে কশ্মের আবশ্যক হয় তাহাকে আনুষ্ঠানিক কশ্ম কহে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা অনুষ্ঠানমাগ্রে উৎসাহ ফললাভ হয় বলিয়া উহাকে আনুষ্ঠানিক কহে। এই আনুষ্ঠানিক কশ্ম দুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম সকাম, দ্বিতীয়ের নাম নিষ্কাম।

সকাম অনুষ্ঠান করিলে ভোগটি চরিতার্থ হয়। জরা ব্যাধি প্রভৃতিতে বড় কাতর করিতে পারে না, সুখের চরম ভোগ হয়। কিন্তু পুনর্জন্ম লাভ হয়। নিষ্কাম কশ্মে ঐহিক সুখ ক্ষয় হইয়া সকল দুঃখাতীত মুক্ত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে কোনটী আমাদের জন্মের উপযুক্ত ব্যবহার ও অভ্যাসযোগ্য কশ্ম, কোনগুলিকেই বা আমরা ত্যাগ

করিব, ইহা বুঝাইবার জন্যই সুখ ও দুঃখ নামক অন্তত্বাবস্থার
আমরা পাইয়াছি। এই জন্য মনু বলিতেছেন :—

“কৰ্মনাঞ্চ বিবেকার্থং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মো ব্যবচয়ৎ ।

দ্বৈতৈবযোজয়েচ্চৈমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজ্ঞাঃ ॥”

সেই ভগবান্, জীবগণ বাহাতে আপনাপন কৰ্ম বুঝিতে পারে,
ইহার জন্য ধৰ্ম ও অধৰ্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। ধৰ্ম্মানুযায়ী ফল সুখ
এবং অধৰ্ম্মানুযায়ী ফল দুঃখ, এই উভয় বিষয়ে প্রজ্ঞাসমূহকে সংযুক্ত
রাখিয়াছেন। অর্থাৎ প্রজ্ঞাগণ সুখ দুঃখ বিবেচনা করিয়া আপনাপন
কর্তব্য কৰ্ম স্থির করিয়া লইবে। এই আনুষ্ঠানিক কৰ্ম, যাহা
সকাম নিকামে বিভক্তিত; ইহাই জীবের পূৰ্ব কৰ্ম্মক্ষয়েব কারণ ও
একমাত্র উপায় হইতেছে। এই সকল কর্তব্য কৰ্ম বাহাতে সুখ
উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করিতে করিতে যখন একান্ত দুঃখ হানি
হয়, তখনই মনুষ্য জরা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, তাপেব হস্ত হইতে, ব্যাধি,
ক্লেশের হস্ত হইতে, কাম ও ক্রোধাদির হস্ত হইতে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক,
ভোগজাত ও স্বাভাবিক কৰ্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। যেমন
অতিমাত্র শীতার্ক্ত ব্যক্তি স্বর্ষ্য না উঠিতে উঠিতে অগ্নির সাহায্যে
শৈত্য নিবারণ করিতে পারে, সেইকপ উপাসনাবলে আনুদুঃখহানি
কবিবার জন্য চেষ্টা কাবলে; জীব তাহাতে সক্ষম হইয়া থাকে।
এই কৰ্মতত্ত্ব বোধ হইলে জীবের দুঃখহানির জন্য ইচ্ছা হয়। এই
কৰ্ম কয় করিবার জন্য উপাসনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব কি
ভোগী, কি মুমুক্শু, সকলেরই পক্ষে যখন পূৰ্ব কৰ্ম্ম কয়ই সুখাবিস্তারের
কারণ হইতেছে, তখন উপাসনা সকলেরই আবশ্যিক। উপাসনা
বলে আনুষ্ঠানিক কৰ্ম্মযোগে অতিমাত্র সুখোৎপাদন করিয়া মানব পরম
সুখী ও মুক্ত হইয়া থাকে।

অথ আত্ম তত্ত্ব ।

পূর্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে ;—উপাসনাতত্ত্বের অধিকারী হইয়া প্রকৃত ফললাভের জন্য চেষ্টা থাকিলে, উপাসককে দেহতত্ত্ব, জন্মান্তর তত্ত্ব ; কাম্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জীবের অন্তর্দেহতত্ত্ব, পাপ ও পুণ্য-তত্ত্ব, প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্ব বিশেষরূপে বোধ করিতে হয়। এই সকল অবস্থা বোধ হইলে উপাসনা আবিস্কার জন্মায়। বারম্বার এই সকল অবস্থার আন্দোলন করিতে এমন একটি জ্ঞানময় অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহাতে দুঃখ ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত হইতে থাকে। দুঃখ শান্ত করিবার জন্য পুনরায় চয় তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই ঙ্গ এই সকল অবস্থার বারম্বার আলোচনা করিলে পূর্ণ জ্ঞানময় হওয়া যায়। এই জ্ঞানময় হইলে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, তাপ, দুঃখ, কানাদি কেমন করিয়া দেহে উপস্থিত হয়, তাহার কারণ বোধ হইয়া থাকে। সকল সুখের ও দুঃখের কারণ জানা যায় বলিয়া এই আলোচনাময় অবস্থাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে। ইহাতে বোধ মাত্র হয় ; কিন্তু কায়, বাক্য ও মনাদি দ্বারা সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান যোগে ঐ জ্ঞানকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বলে আবির্ভাব করিতে হয়। সেই সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের কর্মক্ষম হইয়া থাকে। সেই দ্রব্য ও মন্ত্রাদ্বক অনুষ্ঠানগুলিকে শাস্ত্রে কর্মকাণ্ড কহে। এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড উভয় কাণ্ড আলোচনা ও অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিন্তাশক্তি ও বিজ্ঞানাবস্থা উপস্থিত হইলেই জীবন্ত মুক্ত হইয়া যায়। পূর্বে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে দেহ, জন্মান্তর ও কর্ম এই ত্রিবিধ তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মতত্ত্বের কথা বলা হইতেছে। ঋতি স্মৃতি তত্ত্বাদি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে,

আয়তন বতক্ৰণ বোধ না হইবে, ততক্ষণ জ্ঞান ও কর্ম কাণ্ডের কোন ফলই সহজে লাভ হইবে না। এই জন্য শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন ;—

“সংযুক্তমেতৎ ক্রমক্রমঃ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

ব্যাখ্যা । ব্যক্তং ক্রমং বিনাশি, অব্যক্তং অক্রমং অবিনাশি, তদুভয়ং পরস্পরসংযুক্তং এতৎ কার্য্যকারণায়কং বিশ্বং ভরতে বিভর্তি, ঈশ্বঃ ঈশ্বরঃ । ন কেবলমীশবো ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে, অনীশশ্চানীশশ্চ স আত্মা অবিদ্যা তৎকার্য্যভূত দেহেন্দ্রিয়াদিভির্কথ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ । এবং সংষ্টিব্যাপ্ত্যন্বকত্বেন জীবপরয়োদ্যোপাধিকস্য ভেদস্য বিদ্যমানত্বাত্ত্বপাদ্যুপাসনদ্বারেন নিরূপাধিকং দেবং ঈশ্বরং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি ।

অস্যার্থঃ—এই যে কার্য্যকারণায়ক বিশ্ব দেখা যায়, ঈশ্বরনিবর্তা হইয়াও ব্যক্তাব্যক্ত ক্রমক্রম অর্থাৎ বিনাশি অবিনাশী হইয়া বিশ্ব ভরণপোষণ করিতেছেন । তিনিই জীবরূপে অনীশ্বর হইয়া অর্থাৎ ভোগোপাধি বিশিষ্ট হইয়া স্মৃচ্ছঃখাদি ভোগ করিতেছেন । সে নিরূপাধি ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে, জীবাত্মার সকল উপাধিজাল-বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায় ।

শ্রুতির তাৎপৰ্য্যে দেখান হইল যে ;—আত্মা জীবভাবে কেমন করিয়া ভোগে আসক্ত এবং ঈশ্বর কিরূপে নিরূপাধি বিশিষ্ট, এই উভয় তত্ত্ব বোধ হইলে, জীবভাবে ক্রমে ব্রহ্মতাব উপস্থিত হয় । সেই স্বাধীন ও পরিসূর্ণ বিগুণাবস্থাই মুক্তির পরিচায়ক হইতেছে । এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ;—

“বিশোক জ্ঞানদময়ো বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্নবিভেতি কশ্চিৎ ।

নান্যোপ্তি পস্থা ভববন্ধমুক্তে বিনা স্বতত্ত্বাবগমং সুস্থান্না ॥

নিত্যং বিভূষ সর্বগতং সুস্থান্নমন্তবহিঃ শূন্যমনন্যাদ্ব্যননঃ ॥

বিক্কায়া সম্যগ্ নিজতত্ত্বমেতৎ পুমান্ বিপাপ্যাবিরজে। বিমূঢ়াঃ ॥*

অসম্যর্থ;—আত্মতত্ত্ব বোধ বিনা অন্য কোন সূক্ষ্ম পথ নাই যাহার সাহায্যে মানবে ভববন্ধন মোচন করিয়া মুক্তিস্থলে উপস্থিত হইতে পারে!! কারণ সেই মুক্তাবস্থাতে শোক নাই, সদা সৰ্বদা আনন্দ বিরাজ করে; অধিক কি মুক্ত ব্যক্তি, অরা মৃত্যু প্রভৃতি কাহাতেও ভীত হয় না।

যে পুরুষ আপন আত্মাকে নিত্য, বিভূ, সৰ্বগত, অন্তর্বাহ্যে সূক্ষ্ম, স্নানস্বরূপ, অন্য কর্তৃক মিশ্রিত হইতে পারে না, এই ভাবে জ্ঞাত হয়, সেই ব্যক্তিই পাপ হইতে পবিত্র, সূক্ষ্মদুঃখ হইতে অতীত এবং জন্ম-মৃত্যু হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আত্মতত্ত্বগবতি ব্যতীত সমস্ত ভজন, পূজন প্রভৃতি বিফল হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি কোন কালে কখনই সূক্ষ্ম লাভ করিতে পারে না;—এ বিষয়ে তত্ত্ব বলিতেছেন,—মুণ্ডমালা তন্ত্রে:—

“নিপ্যতে ন স পাপেন, বাধাতে ন চ বর্ষণা।

যথাগ্নিক্রিচ্ছন্নং স্বর্ণং মালিন্যং দহতি ক্রণাং ॥

আত্মস্থং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্ত্যতে।

করহং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা ভ্রমণং কাচতষায়া ॥

একো দেবশ্চ একোহহং নাত্মা ভিন্নঃ শরীরতঃ।

ষটাং পটাম্বহেশানি কালচক্রাণীকৃতাং ॥”

অসম্যর্থ:—যে ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব বোধ হইয়া থাকে;—সে ব্যক্তি কখন পাপে লিপ্ত হয় না, কখন প্রারদ্ধাদি কৰ্ম্মে বাধ্য হয় না; অগ্নিতে যেমন স্বর্ণের মলিনতা নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তির সংসার জনিত বন্ধনদোষ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে ক্ষয় হইয়া থাকে।

যেমন নিজহস্তে কৌস্তভ থাকিতে তাহাকে আদর না করিয়া, কাচের ইচ্ছায় কেহ যদি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সে যেমন উপহসিত হয়, তদ্রূপ আপনার দেহস্থ দেবতাকে চিন্তা না করিয়া, বাহ্যদেবতাকে চিন্তা করিলে সে ব্যক্তিও বিফলকর্মা হইয়া থাকে।

আমি ও পরমাত্মা এই শরীরের মধ্যেই এক হইয়া আছি। আত্মা

ভিন্ন আর কিছুই সংসারে নাই, কি ঘট, কি পট, কি কালচক্রস্বষ্ট সংসার, এবং জীবকোট বৃক্ষাদি সকলেই সেই আত্মা হইতে অভিন্ন হইয়া আছে, হে মহেশানি এই বুদ্ধিকেই আশ্রয়ত্ব বোধ কহে।”

আমাদের দেহ ব্যতীত শিক্ষাহুল আর নাই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি দেহ এবং তাহার মধ্যে আত্মার অবস্থান ও লীলা প্রভৃতি বোধ করিতে পারিলে, জ্ঞান আপনাই নিকাশ হইয়া থাকে। দেহের অন্তরেই জ্ঞানবিজ্ঞানজনিত সফল শক্তিই বর্তমান আছে। যে ব্যক্তি সাধন বলে সেই সকল শক্তির বিকাশ কবিতে পারে, সে ব্যক্তিই আপনার উদ্ধার সাধন করিতে পাবে। যে অভ্যাস বা ক্রিয়া বলে ঐ শক্তিগুলি বিকাশ হইয়া থাকে তাহাকেই উপাসনা কহে। ঐ গুলির বিকাশই মানব জন্মের পূর্ণতা। উহা ব্যতীত মানবের আর অন্য ক্রিয়া মানবদেহ ধারণে নাই, এইজন্য উপাসনা ব্যতীত আমবা পশু হইয়া থাকি। কেবল উপাসনাব সাহায্যেই আমরা মনুষ্য হইয়া আছি মাত্র। এ বিষয়ে গায়ত্রীতন্ত্র বলিতেছেন,—

“দেহস্তা সৰ্ববিদ্যাশ্চ, দেহস্তা সৰ্বদেবতা।

দেহস্তা সৰ্বতীর্থানি গুরুবাকোন লভ্যতে ॥

অস্যার্থঃ—এই দেহের মধ্যেই সমস্ত বিদ্যাস্থান বর্তমান আছে এই দেহেতেই সৰ্ব দেবতার স্থান বর্তমান আছে। সকল তীর্থই এই দেহের মধ্যে বর্তমান। গুরুবাক্যে ও তৎসাহায্যে তাহা লাভ হইয়া থাকে।”

এ বিষয়ে শিবসংহিতা নামে যোগশাস্ত্র বলিতেছেন ;—

“দেহেহস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদীপসমংবিতঃ।

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালকাঃ।

ঋণো মুনয়ঃ সৰ্ব্ব নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।

পুণ্যতীর্থানি পীঠানি, বর্ততে পীঠদেবতা ॥

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সৰ্বানি দেহতঃ।

জানাতি যঃ সৰ্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ—এই দেহের মধ্যে সপ্তদ্বীপ সমন্বিত মেরু, সরিৎ, সাগর, শৈল, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপালকগণ বর্তমান আছে। ঋষি, মুনি, নরকজ, গ্রহ, পুণ্যভীর্ষ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতা সমূহ এই দেহে বর্তমান আছে। এই ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল ভূত বর্তমান, দেহের মধ্যে সেই সকল সদাসর্বদা বর্তমান আছে; যে ব্যক্তি এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপে সমস্ত শাস্ত্রই আমাদের দেহের বাহ্য ও অন্তরের তত্ত্ব পরিজ্ঞানের পরামর্শ দিয়া থাকে।

এক্ষণে প্রস্তাবটি অনুভব করিতে সাধ্যানুসারে আমাদের চেষ্টা করা বাউক, কারণ আত্মতত্ত্ব ও অন্তর্দেহতত্ত্ব এত কঠিন যে, বিশেষ ব্যাপ্তি ব্যতীত অনুভব হয় না। অথচ কিছু না কিছু অনুভব করিতে না পারিলে সকল নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম ও পণ্ড হইয়া থাকে। ‘অতএব এই প্রস্তাবটির আলোচনাটী উপাসনাতত্ত্বের প্রধান আশ্রয়।’ এই প্রস্তাব বোধ না হইলে কি গৃহী কি বৈরাগী কেহই কোন দৈব বা কাম্য অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ করিতে পাবে না। অতএব সকলেরই উপযোগী অথচ সংসারের একান্ত উপরিত্তিকারী এই প্রস্তাবটি হইতেছে। প্রথমে আমাদের দেখা উচিত, আত্মতত্ত্ব কাহাকে বলে? (অততি ব্যাপ্পোত্তি)=এই ব্যাপ্তি অর্থ হইতে আত্মাশব্দের ব্যাপ্তি হইয়াছে। সেই ভগবান যে ভাবে সমস্ত বিশ্বসংসারের চবাচরে চৈতন্যপ্রদাতা হইয়া, সকল কার্যের কারণ হইয়া, ব্যাপ্ত ও পূর্ণ আছেন; তাহা বোধ করার নামই আত্মতত্ত্ব হইতেছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্ব ও সর্ব কারণত্বজ্ঞান অবশ্য বিজ্ঞানভাবের উন্নতিকারী হইতে পারে, কিন্তু উহা জানিলে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু এবং জন্মাদি দ্বয়ে অমৃত অবস্থা লাভ কেমনে হইতে পারে? যেমন জন্মান্তর ও কৰ্মতত্ত্ব বিশেষ বোধ বা অন্ততঃ স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপরে

ভীষণ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়; তজ্জপ আত্মতত্ত্ব অবগত না হইলে, এই জ্ঞান দ্বারা কেমন করিয়া হুঃখ হানি হয়; ইহা না বুঝিলে, ঈশ্বরে প্রকৃতা বা উপাসনায় বিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে না। যে সকল বিধর্মী বা উপধর্মিগণ বর্তমান যুগে জগতে বেদ বা স্মৃতির বিরোধী ধর্মপথ প্রচার ও উপাসনাব কোশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্মবাদ স্বীকার করেন, জন্মান্তর বাদ স্বীকার করেন না, কেহ বা জন্মান্তর ও কর্ম উভয়বাদই স্বীকার করেন না। অশ্বদেবীয় নাস্তিক সম্প্রদায়গণ কর্ম স্বীকার করেন, জন্মান্তর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন কর্মকে স্বীকার করিতে অবশ্য হইবে, কারণ, অন্ধ, পঙ্গু, উগ্রম, মধ্যম, হুঃখী, ইত্যাদি ভাব যখন জীবে দেখা যায় তখন কর্ম নামে অপূর্বাবস্থা আমাদের অন্তরে ক্রিয়া করিতেছে। সেই কর্মকে বিগুহ্য করিতে পারিলেই জন্মের ক্ষয় হইল। সদাচারই তাঁহাদের প্রধান অনুষ্ঠান। তাঁহারা বলেন মরিবার পরে স্বশ্বদেহে কর্ম সংসাধন হইতে হইতে অন্তে বিগুহ্যাবস্থা লাভ হয়।

এই নাস্তিকমতে যদিও যুক্তি ও প্রমাণ বহুতর আছে, তথাপি এক আত্মতত্ত্ববোধ বিহনে এরূপ হইয়াছে। আত্মতত্ত্ববোধে কর্ম ক্ষয় হয়, এ বিষয়টি তাঁহাদের চিন্তায় মীমাংসিত হয় নাই। আত্মতত্ত্ব আলোচিত হয় নাই বলিয়া ইহা সাধুগণেব অনুমোদিত হয় নাই; আত্মা বাহ্যতে নাই, তাহা কিছুই নহে। এই জন্য বেদ ও স্মৃতিতত্ত্বাদির বহির্ভূত নাস্তিকশাস্ত্র বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিদেশীয় বিধর্মপথগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয়, মুসলমানীয় মতই প্রধান, ইহারা উভয়েই জন্মান্তর ও কর্ম স্বীকার করে না। এই জন্য সাধুগণে ইহাদেব উপাসনাপথকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ ইহমুষ্টিব মধ্যে কেহ স্মৃতি, কেহ হুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, আছে কেহ জন্মমাত্র বা কিছু কাল সংসারে থাকিয়া মরিতেছে। কেহ অল্পকষ্টে দুর্ভিক্ষে, কেহ রোগে জলপ্লাবনে মরিতেছে। যদি ঈশ্বর দয়াময় হইলেন। কর্মানুসারে জীবগণের ঐ সকল ফলস্বরূপ

অবস্থা ভোগ হইতেছে ইহা না স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের দয়া কোথায় থাকিল? জন্মান্তর না স্বীকার করিলে, একজন শিশু বহু রোগে মরিল, পুনরায় দেহ ধারণ ব্যতীত যখন তাহার চকুতির ক্ষয় অসম্ভবগে সেই অবস্থায় মরিয়া সে যদি চিরকাল দেহাতীত ধোর নরকে পতিত থাকিল, তবে ঈশ্বর তাহার প্রতি দয়া কেমন করিয়া দেখাইলেন!! এইরূপ বহু আলোচনায় দেখা যায় যে;—আত্মতত্ত্ব, কৰ্ম ও জন্মান্তর-তত্ত্ব বোধ বা স্বীকার না করিলে, ঈশ্বরের লীলা বোধ হয় না এবং তাহাতে একান্ত প্রীতি আকর্ষিত হয় না। এই জন্য আধ্যাত্মিক হইতে স্থলিত হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হওয়া অসম্ভব হইয়া থাকে। বেদাতীত কথা মনুষ্য জীবনে প্রকাশ হইতে পারে না। ইহা সত্য। সেই নিয়মে জগতে সকল ধর্মপথ আত্মকল্যাণের জন্য প্রকাশ পাইয়াছে, সকলগুলিতে, আত্মবাদ, কৰ্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও ধর্মাত্মতত্ত্বজনিত অত্মতত্ত্ববাদ প্রভৃতির আলোচনা সম্যক্ রূপে স্থান পায় নাই। তাহাদের ‘মধ্যে’ কেহই এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করে নাই। কিন্তু ঐ সকল ধর্মাত্মতত্ত্ব করিতে করিতে অনেক লোকে মনুষ্য-স্বভাবমূলক জ্ঞান পাইয়া, আপনাপন শাস্ত্রকেই যুক্তিহীন মনে করিয়া নিজ নিজ বিজ্ঞানানুসারে মত সংস্থাপন করিয়া মনের চরিতার্থ করিয়া থাকেন। কলিযুগের নিয়মানুসারে লোকের বৃত্তি নীচগতিতে যাওয়াতে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে যে সকল ধর্ম নিয়ম, সেই গুলির উপরে আপাতঃমনোহারী কৌশল দেখিয়া, কতকগুলি ভারতসন্তান তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী ও বিধর্মমত গুলিকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মধর্ম এই নাম দিয়া তৎসাহায্যে আপনাদের শাস্তি অন্বেষণ করিতেছেন। ঐ বিধর্মীয় মূলরীতির অনুসারী পণ্ডিত ও সাধুগণে যখন আপনাদিগের মূলরীতিকে অসার বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন, তখন সেই রীতির অনুসারী হইয়া তাহাদের মতাবলম্বনে কখনই শাস্তি আসিতে পারে না, ইহা স্থির হইয়াছে। যে আধ্যাত্মসন্তানগণ বিধর্মমতগুলিকে নিজদেশীয় নাম দিয়া ব্যবহার করিতেছেন, তাহাদের চেষ্টা ও

শ্রম বিফল মাত্র। বিনা আর্থারীতি অর্থাৎ আত্মবাদ, জন্মান্তর বাদ, কৰ্ম্মবাদ, ও কৰ্ম্মানুষ্ঠানবাদ ব্যতীত যে কেহ পর্যাটরণ করে বা অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না। আর্থাজ্ঞাতি বা ধর্ম্মী হইলে হয় না। ঐ সকল বাদসহকারে জ্ঞানের আলোচনা ও অনুষ্ঠানের উদ্দীপনা করিতে করিতে অন্তরে যে পরম বিস্তৃক্তাবস্থার আবিষ্কার হয়, তাহাকেই পূর্ণমানবাবস্থা কহে। ইহাই আর্থ্যশাস্ত্রের গৌরব। আমরাও যে আর্থ্যস্থানে জন্মাইবা সেই আর্থারীতির অনুসারী পিতৃগণের ঔরসে দেহ, প্রাণ, মনাদি পাইরাছি, ইহাই আমাদের প্রধান গৌরব হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক আয়তন্যবগতি সাহায্যে আমাদের দৃথ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্ষয় হইবে কি না? পূর্বে বলা হইয়াছে যে,—আমাদের ভোগের বা মোক্ষের উপযুক্ত বৃত্তিগুলির ক্ষুর্তি না পাইলেই যে অবস্থার উদয় হয় তাহাকে দৃথ কহে। এই দৃথই সংসারের মধ্যে শোক, তাপ, ব্যাধি কাম ও মোহাদির উদয় কবিয়া থাকে। এই দৃথের একান্ত অবস্থা উপস্থিত হইলেই মৃত্যু হয় এবং কৰ্ম্মক্ষুর্তি পাইবার প্রথম বিকাশকে জন্ম কহে। আত্মজ্ঞান দ্বারা ইহা যদি প্রমাণিত হয় যে, উহাতে কৰ্ম্ম ক্ষুর্তি পায় না, তাহা হইলে জন্ম হয় না প্রমাণিত হইবে। আত্মজ্ঞান দ্বারা যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, উহাতে পূর্বোক্ত দৃথ সমূহের একান্ত উপরতি হয়, তাহা হইলে উহাতে দৃথ ক্ষয় হয় ইহা প্রমাণিত হইবে। যদি দৃথ ক্ষয়ই হইল, এবং একান্ত দৃথের নামই যদি মৃত্যু হইল, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানে মৃত্যু হইতেও উদ্ধার পাওয়া যায়।

যোগ শাস্ত্র বলিয়াছেন;—একান্ত বিশ্ব্তির নামই মৃত্যু হইতেছে। দৃথ ভোগ করিতে করিতে ক্রমে স্মৃতির বিলয় যে দণ্ডে ঘটে, বুদ্ধি একেবারে লয় যে ক্ষণে হয়, দেহ হইতে তৎক্ষণাৎ আত্মসংযুক্ত স্বপ্ন শরীর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই মৃত্যু কহে। যেমন জন্ম, জাগরণ, স্বপ্ন, নিদ্রা প্রভৃতি অবস্থা। সেইরূপ মৃত্যুও একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। যেমন জাগরণাবস্থায় স্বপ্ন ও নিদ্রার চিত্র দেখা যায় না,

সেইরূপ জন্মে মৃত্যুর চিহ্ন দেখা যায় না, সে অবস্থার বোধ হয় না। যেমন নিদ্রার পূর্বকণ্ঠে, জাগরণের শেষে, অন্ন তজ্জার আবেশ হইতে থাকে, সেই অলসাবস্থায় যেমন জাগরণ জনিত স্মৃতি ও বুদ্ধিক্রিয়ার হ্রাস হয়, সেইরূপ মৃত্যুর পূর্বকালে দেহ থাকিতে থাকিতে স্মৃতির ও বুদ্ধির ক্ষয় হইতে থাকে। যে দণ্ডে দেহের প্রাণালীগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, শব্দাদি মনের গোচর হয় না। সেই সময়ে স্মৃতি ও বুদ্ধির একেবারে লয় ঘটিল। দেহ পরিত্যক্ত হইল। ইহাই মৃত্যু হইতেছে। এই দুঃখভোগ ও স্মৃতিভ্রংশ এবং মৃত্যু কেমনে ভোগ্য অবস্থায় ঘটে তজ্জন্ত পঞ্চদশী বলিতেছেন :—

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গশ্চেষু পজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥”

অস্ম্যর্থঃ—পুরুষে বিষয় সমূহের ধ্যান করিলে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি তাহা হইতে জন্মাইয়া থাকে। আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ ভোগ বাসনা জন্মায়। কামের ব্যবহারে ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ ব্যবহৃত হইতে হইতে মোহ প্রকাশ হইয়া থাকে। মোহ দূত হইলে স্মৃতি ক্ষয় হয়। স্মৃতিক্ষয়ে বুদ্ধিনাশ হয়; বুদ্ধিনাশমাত্রেই পুরুষের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই যে বিষয়ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, বিষয় কাহাকে বলে? ভোগের-একমাত্র উপায় গুলিকে বিষয় বলে। ইহ সংসারের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি চরিতার্থ হইবার জন্ত ঈশ্বর যে পাঁচ অবস্থা বা উপাদান সংসারে রাখিয়াছেন; তাহাকেই ভোগ্যবিষয় কহে। অর্থাৎ কর্ণের শব্দ, চক্ষুর রূপ, স্বকের স্পর্শ, রসনার রস, নাশার গন্ধ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে পাঁচটি উপায় অর্থাৎ ভূততন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম কারণ; তাহাই আমরা ভোগ করিয়া থাকি। যেমন কোন একটি কুলের গাছকে টবে বসাইলে তাহাতে নিত্য নিত্য জলসেচন

করিয়া জীবিত রাখিতে হয়, সরস ভূমিতে তরুণ জলসেচনে জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয় না। সেই ভগবান এইরূপ কৌশলে দেহরূপী ঘটের মধ্যে আত্মারূপী সত্তাকে দেহীভাবে রক্ষা করিয়া দেহের ও মূৰ্দ্ধ শবীরের উপাদানগুলি শব্দাদি পাঁচটি উপায় সহযোগে কর্ণাদি প্রণালী দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। এই শব্দাদি উপাদান গুলি ভোগ করিবাব জন্তই আহার, বিহার, বসন, ভূষণ, অট্টালিকা, আশ্রয়শ্রমজনের সহবাস ইত্যাদি সংসাবে ঘটয়া থাকে। 'আমবা অজ্ঞবুদ্ধিতে দেখি স্থলের সংসারে না জানি কি অপূৰ্ণ সত্তাই আছে, কিছুই নহে, কেবল ঐ ভূতের ও মনের উপাদান মাত্র গ্রহণ ঘটয়া থাকে। কেবল তৎসহযোগে পাঁচটি ইন্দ্রিয় সহযোগে মনের ক্ষুধা হয় মাত্র। এই সকল বিষয় ধ্যান অর্থাৎ একাগ্রভাবে ব্যবহার করিতে করিতে আসক্তি প্রভূতি জন্মায়।' পূৰ্ব্বশ্লোকে দেখান হইল যে, এই আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ দারুণ ভোগ তৃষ্ণা জন্মায়। এই ভোগ তৃষ্ণার ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধে ভোগ কবিত্তে করিতে ভোগ্যবিষয়ে এত আসক্তি জন্মায় যে, যাহাতে ঐ ভোগ্য বিষয় আর কাহারো দ্বারা না বঞ্চিত হয় এমন ভাবে দিবানিশি মনকে বিষয়ে অনুবৃত্ত করিতে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ঘোর অজ্ঞান বিকাশ পাইয়া থাকে, এই জন্য এই অবস্থাকে মোহ কহে। মোহ যত বৃদ্ধি পায় স্মৃতি তত ক্ষয় হয়, স্মৃতি ক্ষয় হইলেই বুদ্ধি ক্ষণে হইয়া যায়। বুদ্ধি ও স্মৃতি মনোব্রাজ্যে ক্রিয়মান না থাকিলেই মৃত্যু ঘটয়া থাকে। এই অবস্থাটি বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত বিধায়ে পুনরায় আলোচনা হইতেছে। মৃত্যুর প্রাক্কালে অর্থাৎ মূৰ্ছ অবস্থা এবং অতি শিশু অবস্থা প্রায়ই এক। কারণ উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয় প্রণালী ইন্দ্রিয়শক্তিধারণে অক্ষম হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না বলিয়া ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়-গুলিও গৃহীত হয় না। বিষয়গুলি গ্রাহ্য হয় না বলিয়া উভয় অবস্থায় স্মৃতি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। যেমুন একটি অবস্থা ঘটিবার পূর্বে

ও পরে সেই অবস্থার পরিচয় লক্ষণ দ্বারা স্থির হয় । অর্থাৎ মেঘোদয় ও বর্ষণের পূর্বভাগে যেমন আকাশ অন্ধকার এবং প্রকৃতি ঘোরভাবে সম্পন্ন হয়, বর্ষণের শেষেও কিয়ৎকাল সেই অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ ও জন্মের পরক্ষণ দেখিয়াই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন মৃত্যু কেবল স্মৃতি ও বুদ্ধিবংশের কারণ ঘটয়া থাকে । ইন্দ্রিয় প্রণালীগুলিকে সতেজ, ইন্দ্রিয় শক্তি গুলিকে সচেতন রাখিলে স্মৃতিও বুদ্ধির ক্ষয় হয় না এবং মৃত্যু নামে অজ্ঞানাবস্থা আসে না । দেহ ত্যাগ করিলেও স্মৃতিপূর্ণ থাকা যায় । এখন আমরা বুঝিলাম এই যে—হুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এই তিন অবস্থা একা আত্মা দেহে আছে বলিয়া মনোময় হৃদয় দেহের ঘটয়া থাকে । আত্মাশূন্য সৃষ্টির এরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে না । শব্দ স্পর্শাদিই হউক বা মনোময় দেহের চেতনাবস্থা কয়েকটি অর্থাৎ স্মৃতি, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদি যে কিছুই হউক, ঐক আত্মার চৈতন্য সাহায্যে দেহে স্পর্শোত্তিত রহিয়াছে । যে সকল সৃষ্ট অবস্থায় আত্মার সহিত ভোগ্য বিষয় গুলি নাই, আমরা তাহাকে আদর করি না ।

আমরা জগতেরদিকে যদি মনোনিবেশ করি দেখিতে পাই কি ? অনন্ত আকাশ, অনন্ত দিব্যগুল অনন্ত নদী, গিরি, অরণ্য, পর্বত ; বৃক্ষ লতা, ফলফল, পশু, পতঙ্গ ইত্যাদি বর্তমান রহিয়াছে । আমরা আনন্দ পাই কি ? অবস্থা বিশেষে শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে !! এই অসীম সংসারের মধ্যে এই শব্দাদি বিষয়গুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় অবস্থাতেই ভোগ হইয়া থাকে । পার্থিব শব্দাদিকে স্থূল বিষয় কহে । ইঞ্জিত ও কাম, স্নেহ, মমতা প্রভৃতিকে সূক্ষ্ম বিষয় কহে । যাহাতে আত্মা নাই, এরূপ সৃষ্ট পদার্থে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বিষয় বিকাশ হয় না । যেমন পুষ্প দেখিতে সুন্দর ; সুখস্পর্শ আছে, সুগন্ধ আছে ; সুরস আছে । এই সৌন্দর্যাদি যতক্ষণ তাহাতে থাকে, ততক্ষণ আমরা পুষ্পের আদর করি । সর্বদ্বৈত ভ্রমণ করি । দেবতাকে সাজাই ; রমণীয় বস্তু মাত্রকে সাজাইয়া থাকি । সেই পুষ্প যদি বৃন্তচ্যুত হইয়া

শুধু হইয়া যায়, আর কি তাহার আদর আমরা করিয়া থাকি !! কিসের অভাবে তাহার হতাদর হইল !! একমাত্র আত্মশক্তি লতা বা গুল্মের মধ্যে যখন ছিল, তখনই তাঁহার সহযোগে পুষ্পের এত শোভা! বিকশিত হইতেছিল। যে সময়ে উহা বৃন্তচ্যুত হইল। বৃক্ষের আত্মশক্তিব সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিল। তাহার শোভা ক্ষয় হইল, আমরা অনাদর করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। এমন যে পুত্র, কন্যা, রমণী, জনক, জননী বাহাদুরের রূপ, গুণ, গ্লৌহ মমতায়; আমরা দিবানিশি উন্মত্ত থাকি, বাঁদের কান্নিতে আমরা স্বর্গস্থ উপভোগ করি। তাঁহাদের দেহ হইতে যে দণ্ডে আত্মবস্ত বা সূক্ষ্ম শরীর ক্ষয় বা পৃথক হয়, অমনি আমরা সেই প্রাণাপেক্ষা আদরের ও সম্মানের পদার্থগুলিকে আশানে দাহ করিয়া থাকি। এক আত্মাই যখন তাঁহাদের ছিল, তখনি তাঁহাদের আদর ছিল, আত্মাহীন সেই আদরের বস্তু তুচ্ছ হইয়া গেল। অতএব আমরা জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, আমরা আত্মার আদরই করিয়া থাকি। এই অনন্ত দুঃখসংকুল সংসারে আৰ্য্যঋষিগণ গার্হস্থ্যশ্রম স্থাপন করিয়াছেন কেন? ইহা বুঝিতে হইলে বেশ বুঝা যায় যে;—মানবের পশুভাব সম্পন্ন হৃদয়কে আত্মজ্ঞানে মগ্নিত কবিসবার জন্য ফল, ফুল, পুত্র, কন্যা, জনক, জননী, প্রভৃতির রূপে, রসে উন্মত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। যখন সকল শোভার একমাত্র প্রকাশক ও কারণ স্বরূপ আত্মাকে প্রবৃত্তিমার্গে বোধ হইবে, মানব তখন একে একে উপাদানের মধ্যগত আত্মস্থানভূতি ত্যাগ করিয়া বিগুহ্ব আত্মানুভূতি করিতে উদ্যত হইবে।

আমরা এই প্রবৃত্তিগ্রবণ যুক্তির দ্বারা বুঝিলাম এই যে;—আমরা যে সকল বিষয়ে উন্মত্ত হই, তাহার মূল কারণ আত্মা হইতেছে। ভোগ্য বিষয়গুলি ভোগ করিতে করিতে আমরা যদি আত্মদর্শী না হই, তাহা হইলে, পশুভাব সমন্বিত কামাদি আসিয়া আমাদের অভিভূত করে। ঐ কামের ব্যাঘাতে ক্রোধ, ক্রোধাভিভূত হইতে হইতে মোহ, মোহাভিভূত থাকিতে থাকিতে স্মৃতিক্ষয়, স্মৃতিক্ষয়

হইতে হইতে বুদ্ধিক্ষয় হইলেই দেহান্তর লইতে হয় । এইরূপে বারম্বার জন্ম ও বিষয় ভোগ যতই করিব ততই জন্মান্তর ও দুঃখ আনন্দেব ঘটবে, কিন্তু সুখের সংসাবে সকল ভোগ্য বস্তুর একমাত্র কারণ যে আত্মা, ইহা যতক্ষণ জানবা না বুঝিব, ততক্ষণ আমাদের ভোগ নিবৃত্তি হইবে না । ভোগ নিবৃত্তি না হইলে জন্ম ও দুঃখ নিবৃত্তি ঘটবে না ।

যদি কাঁহাবো মনে একদপ সন্দেহ হয় যে সুখের সংসাবে সুখ ও শোভাময় পদার্থপ্রাপ্তি ভোগ করা যায়, এই জন্যই সুখ অনুভব হয় । এই অনুভূত সুখ হইতেই ভোগ না হইলে কখনই মানবে উপস্থিত ভোগ্য সুখ হইতে পারে না । পদার্থপ্রাপ্তি ইন্দ্রিয় গোচরীভূত । আত্মা হইতেই হইতেছে । অতএব আত্মাবোধে অতিমাত্র সুখ কেমন হইতে পারে? তদন্তর এই কথা,—পূর্বে প্রমাণে দেখান হইছে, বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্তিগুলির দ্বারা নির্মাণে ভোগ হইলেই সুখ হয় । সেই বিষয়গুলির সুখ প্রদানকারী ক্ষমতাই একমাত্র আত্মা হইতেছেন । আত্মাই তাহাদের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন । একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । যাহাতে শোভা ও সুখ নাট, সে বস্তু কখনই অন্য সত্ত্বাকে সুখ বা শোভাতে পরিপূর্ণ কবিতে পারে না ; যেমন অঙ্গাবস্পর্শে অঙ্গাব কখনই অগ্নিময় হইতে পারে না । মৃত্যুবৃত্তী কখনই কামোদীপনে সক্ষম হয় না, মৃত সন্তান কখনই মেহ বর্দ্ধন কবিতে পারে না । সেইকপ আত্মাতে আনন্দ স্বরূপ পবন বিশুদ্ধ স্বভাব বা গুণ বর্তমান আছে, এই জন্য আত্মসম্পর্কীভূত পদার্থ বা বিষয়প্রাপ্তি ভোগে সুখ উপস্থিত হইয়া পাকে এবং সেই সুখবিধানকারী প্রাপ্তি সমূহ আত্মসম্পর্কে সুখমূর্তি লাভ করিয়া থাকে । অতএব যে আত্মার স্পর্শে সকল সুখের বিকাশ পদার্থে দেখা যায়, তাহার বিশুদ্ধাবস্থা না জানি কতই সুখকর । এইজন্য আত্মাবিগণ বলিয়াছেন, সমস্ত ভোগ হইতে আত্মাকে দর্শন কব, আত্মাকে শ্রবণ কর, সেই আত্মাকে মনন কর, সংসার ত্যাগ হইতে

নিষ্কৃতি পাইবে ! আত্মজ্ঞান সহযোগে প্রবৃত্তিপূর্ণ সংসার ভোগ করিলেও অস্তে নিবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । এই জন্য ঘোর বিষয়ী সংসারী হইতে ঘোর বৈরাগী পর্য্যন্ত সকলেবই আত্মবোধ আবশ্যক হইতেছে । সুখের আবির্ভাব হইলে দুঃখের হানি হইয়া থাকে, ইহা চিরসিদ্ধান্তিত আছে । এই প্রমাণে আত্মতত্ত্ববোধে যে দুঃখের একান্ত ক্ষয় হয় তাহা মীমাংসিত হইল । .

আত্মবোধ উপস্থিত হইলে মৃত্যু নিবাবিত কেমন করিয়া হয়, তাহা এক্ষণে যথা সম্ভব প্রমাণ করিতেছি । আমরা স্বভাবতঃ আমাদের শক্তি ও শাস্তি যখন অনুভব করিয়া থাকি, তখনি আমরা সুখে জীবন ধারণ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় । পূর্বে প্রমাণে বলা হইয়াছে, যে ভাবে সুখে দেহভোগ হয় তাহাই মানব জন্মেব প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে । জন্মেব পব শিশুকাল হইতে মৃত্যুব পূর্বে পর্য্যন্ত আমরা দেহের অবস্থা বিচার করিলে এই অবস্থাটি বোধ করিতে পাবিব । শিশুগণ বাক্শক্তি সম্পন্ন পিতা মাতার আদর ও সন্মান শুনিলে অক্ষুটধ্বনিতে যখন বাক্শক্তি প্রকাশেব ইচ্ছা করে, গমন দেখিলে গমন করিতে ইচ্ছা করে, গ্রহণ দেখিলে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, আহাব দেখিলে আহারে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে । শবীবের প্রণালীগুলি শিশুকালে ক্ষুণ্ণমান্ থাকে না বলিয়া, শিশু চেষ্টা কবিনাও ঐ সকল উপভোগ করিতে পাবে না । এই শিশুকালে উপভোগে চাই পূর্ব্বকল্পেরও গুণগণের বিকাশক । যখন ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি বিকাশিত নাই, ইচ্ছা থাকিতেও ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, তখন আমাদের বৃত্তিতে হইবে যে ;—ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান শক্তিগুলি দেহে ক্ষুণ্ণ হইলেই আমরা সুখ উপভোগ করিয়া থাকি । জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, বীৰ্য্য, শক্তি ও তেজ, ইন্দ্রিয় পটুতা যে সময়ে আমরা উপভোগ করিতে পারি, সেই অবস্থাটিই আমাদের সুখের হইতেছে । এই পরিপূর্ণ অবস্থা শিশুকালে ভোগ হয় না ; বার্ক্কোর প্রারম্ভেও মধ্যে ভোগ হয় না । কেবল যৌবনে অবস্থা বিশেষ ভোগ হইয়া থাকে । 'এক' কথায় বৃত্তিতে হইলে আমা-

দেয় ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, মন, বুদ্ধি, চিন্তা, অহংকার, ভূতদেহ, হৃদয়দেহ, ইন্দ্রিয়প্রাণাণী, ইন্দ্রিয়শক্তি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি যে অবস্থায় দেহে পূর্ণ বিকাশ থাকে, সেই অবস্থাটিই আমাদের স্মৃতির বলিয়া বোধ হয়।

শিশুকালে ঐ সকল বৃত্তির অভাব বলিয়া স্মৃতি ভোগ হয় না। যৌবনে ব্যাধি, শোক, তাপ ইত্যাদিতে অধিক ক্লিষ্ট হওয়া যায় বলিয়া স্মৃতি ভোগ হয় না। ঐ সকল বৃত্তি বার্কিক্যে দেহে বিশেষ বিকাশ থাকিতে পারে না বলিয়া স্মৃতি হয় না। ঐ বৃত্তিগুলির বিশেষ ক্ষুণ্ণিই যখন স্মৃতির হইতেছে, তখন যে অবস্থায় ঐ গুলি শৈশব, বার্কিক্য, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতির অধিকার হইতে স্বাধীন থাকে, তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য, ইহা যদি ঘটাইতে পারা যায় তাহা হইলে মানব দুঃখাতীত হইবেই হইবে।

আমরা শৈশব হইতে যৌবন কাল পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে—যতই আমরা ভোগ সংসারের ভোগ্য বিষয়গুলি শিশু কাল হইতে ভোগ করিবার জন্য অনুধ্যান করি, ততই আমাদের ভোগশক্তিগুলি শরীরে বিকশিত হইতে থাকে। দেখিব বলিয়া শিশু দৃষ্টির অনুধ্যান বা ইন্দ্রিয়যোগ করিতে করিতে দৃষ্টিশক্তি পাইয়া থাকে। আহার, গমন, গ্রহণ ইত্যাদিও শিশু অনুধ্যান ও চেষ্টা করিতে করিতে লাভ করিতে থাকে। এই সকল বৃত্তি যত বর্দ্ধিত হয়, ততই দেহের বিকাশ ঘটে, যে দিন বিষয় ভোগ করিতে করিতে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, বীৰ্য্যকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করা যায়, সেই দিন হইতে জরা আসিয়া দেখা দেয়। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, ঐ সকল বৃত্তির বিকাশ ও বর্দ্ধনাবস্থা শিশুত্ব ও বার্কিক্যের প্রতিরোধক। শিশুত্ব ও বার্কিক্য উভয়ই অজ্ঞানাবস্থা হইতেছে। এই প্রমাণে দ্বিতীয়তঃ বুঝান হইল যে, শিশুত্ব ও বার্কিক্যের প্রতিরোধক হইলে ঐ বৃত্তিগুলি পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থার বিকাশক হইতেছে। ইহাতে আরো দেখান হইল যে, ঐ বৃত্তিগুলিকে সবল ও ক্ষুণ্ণমান

রাখিতে পারিলে পূর্ণজ্ঞানময় থাকা যায়। শিওর, ও জরার হানি হইলে মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। পূর্ণজ্ঞানময়ই মৃত্যু-হানিকর অবস্থা হইতেছে। জ্ঞানই মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি হানি করিয়া থাকে। সেই জ্ঞানময় অবস্থাই পরিপূর্ণ সুখের এবং উহাই নিত্য হইতেছে। এই অবস্থাই মানবদেহের প্রধান উপার্জনের বস্তু হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক আত্মার সহিত এই জ্ঞানময় অবস্থার সম্পর্ক কি? পূর্বে প্রমাণে আনবা দেখাইয়াছি যে;—তত্ত্ববিদগণিত-গণে কহেন; বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের শোভাসৌন্দর্য্য থাকে না, মূল ছিন্ন বৃক্ষের বন্ধনাদি জীবনী শক্তি থাকে না।

পুত্রের, পিতামাতার মৃতদেহ হইলে ও আত্মাশূন্য হইলে, আর তাহার সমাদর থাকে না। ইহাতে দেখান হইল যে; যতক্ষণ আত্মা পদার্থে বর্তমান ততক্ষণই দেহে সকল নৃত্তির ক্ষুব্ধ, প্রকাশ ও ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ উহাদের বিকাশ ও ক্রিয়া, ততক্ষণই সেই পদার্থের সমাদর ও শোভা বর্তমান থাকে। যেমন একটি গৃহে মৌল, পীত, লোহিতাদি মনিগণ সুসজ্জিত থাকিলে, তথায একটি দীপজ্যোতিঃতে প্রতি মন্দির বর্ণানুসারে নীল, পীত, লোহিতাদি জ্যোতিঃ একত্রে প্রকাশ হয়। সেইরূপ দেহগৃহের মধ্যে সুখ প্রকাশকারী অনন্ত বৃত্তি আছে,—এক আত্মজ্যোতিরূপী চৈতন্যের তেতিফলন মাত্রেই উহাদের বিকাশ ও ক্ষুধি ঘটিয়া থাকে। অতএব আত্মাই ঐ সুখ ও জ্ঞান প্রকাশকারী বৃত্তিগুলির প্রকাশক ও চৈতন্যপ্রদাতা হইতেছেন। ঐ বৃত্তিগুলি বিকশিত থাকিলে যখন, স্মৃতি ও বুদ্ধির ত্রাণ্ডি হয় না তখন মৃত্যু ও দুঃখ ঘটে না। আত্মচৈতন্যের মিলনেই যখন ঐ সকল অবস্থার বিকাশ, আত্মার অভাবে যখন উহাদের হ্রাস ও লয়; তখন এক আত্মাই উহাদের প্রধান উপাদান হইতেছে।

বিষয়ের অনুধ্যানে কাম ক্রোধাদির আবির্ভাবে পশুভাবের বিশেষ বিকাশ হয় বলিয়া মানবোচিত বৃত্তিগুলি বিকাশ পায় না। যৌবনের পরে সেই জন্য মানবোচিত বৃত্তিগুলি ক্ষয় হয়, ক্ষয় হয় বলিয়া তাহাকে

জরা কহে । একথা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে । বিষয়ের অনুধ্যানে যখন জ্ঞান-বুদ্ধি আবৃত ও ম্লান হইলে জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতি আসিয়া দেহকে নষ্ট করে এবং আত্মার সহায় যখন সেই সম্মাননী বৃত্তিগুলি জীবকে সচেতন রাখে ; তখন আত্মার অনুধ্যান বলেই সেই সকল বৃত্তি অধিকতর ক্ষুণ্ণিত্বশীল হইয়া উঠে । বৃত্তিগুলি বিশেষ বিকশিত থাকিতে জরা, ব্যাধি ও অজ্ঞানাদি মগন অধিকার করিতে পারে না, তখন আত্মতত্ত্ববোধে দুঃখ ক্ষয় হইবে একথা কে না স্বীকার করিবে ! বৃত্তিগুলি বিশেষ বিকশিত থাকিলে যখন বুদ্ধি ও স্মৃতি ক্ষয় হয় না, এবং বুদ্ধিস্মৃতি পূর্ণ থাকিতে যখন দেহের ক্ষয় হয় না, তখন আত্মবোধ দ্বারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার হওয়া যায় !! যে মৃত্যু সকল জীবের তত্ত্বপ্রদাতা, যে মৃত্যু সকল সংসারের সংহারকর্তা, এক আত্মতত্ত্ববোধে, যদি সেই জন্ম, জরা, ব্যাধি, তাপ ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে কি না লাভ হইল । মর্ত্য জীব আত্মতত্ত্ব বোধে জীবমুক্ত ও শিব হইল, পরম কল্যাণ লাভ হইল । এই আত্মতত্ত্ব বোধ একমাত্র উপাসনা বলেই হইয়া থাকে । অতএব উপাসনা মানব মাত্রেয়ই পূজনীয়া হইতেছেন ।

সকল তত্ত্বজ্ঞানই অনুধ্যান বলে বিকশিত হইয়া থাকে, অনুধ্যান বলে যে, শক্তির আবেশ হয় একপায় অনেকের সন্দেহ হইতে পারে । তত্ত্বজ্ঞান যোগসাধা ছই চারিটি প্রমাণ দেখান হইতেছে । যোগশাস্ত্র এবং সমস্ত দর্শন শাস্ত্রই বলেন যে :— অনুধ্যান বলেই সকল বৃত্তিব ও সহায় বিকাশ সংসারে হইয়া থাকে । স্থাবর জীবে যদিও দেখা যায় না, কিন্তু জগন্ম জীবের বিশেষ দেখা যায় । ব্যাঘ্র কোন পশু হিংসা করিবার আগে আপনার হিংসাবৃত্তির অনুধ্যান কিছু ক্ষণ করিলে তবে হিংসা বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে । বহু দূর আকাশস্থিত কোন পক্ষী ভূতলস্থ আহার দেখিয়া অনুধ্যান বলে উদ্ধ হইতে অধো দেশে আসিয়া উপস্থিত হয় । গর্ভের অনুধ্যানবলে মৎস্য প্রভৃতি বহু প্রাণীর গর্ভ হইয়া থাকে । অনুধ্যান বলে মূর্খ ভাষাতত্ত্ববিৎ হয় । শিশু

যৌবন লাভ করিয়া থাকে। অল্পাধ্যান বলে কামক্রোধাদির আবেশ হয়। হৃৎপ, স্তন্য ভোগ হইয়া থাকে। এই নিয়মে অল্পাধ্যান বাতীত সংসারে জীবের কোন শক্তিই বিকাশ হয় না। যেমন কামশক্তির বলে জীবে অধিক কামী হয়, যেমন ভোগেচ্ছার অল্পাধ্যানে জীবে অধিক ভোগী হয়। সেইরূপ আত্মবস্তুর অল্পাধ্যানে আত্মচৈতন্য বিশেষরূপে মনোজগতে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। এই অল্পাধ্যানক্রিয়াই উপাসনা নামে পণ্ডিতগণ সংসারে মানবের পক্ষে বারম্বার করিয়া গিয়াছেন। যেমন ভ্রমরের অল্পাধ্যানে তৈলপায়ীকীট ভ্রমরকৃষ্ণ লাভ করিয়া থাকে, কোন খুনী ব্যক্তির হৃদয়ে হত ব্যক্তির চিত্র অল্পাধ্যান বলে বহুকাল চিত্রিত থাকায়, তাহার চিত্র যেমন চক্ষে ও ললাটে দেখা যায়। সেইরূপ 'আত্মবস্তুর' অল্পাধ্যানে আত্মা হৃদয়ে দিবানিশি বিকশিত থাকেন।

যেমন মলিন ও কম্পিত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত থাকিলেও স্নেহোচ্চর হয় না; সেইরূপ বিষয় হিলোলে ও ভোগগন্ধে মলিন হৃদয় সলিলে আত্মচৈতন্য সদা বর্তমান থাকিতেও বোধ হয় না। যেমন বিগুহ, স্বচ্ছ ও প্রশস্ত সরোবরে চন্দ্রের স্নেহের মূর্তি স্নেহবরূপে দেখা যায়, সেইরূপ উপাসনায় নিধৃত পবিত্র হৃদয়ে পূর্ণোক্ত বৃত্তিগুলি ক্ষুণ্ণশীল থাকে বলিয়া আত্মদর্শনে জীব মুক্ত হইয়া থাকে।

অথ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরতত্ত্ব ।

ইতিপূর্বে আমরা মানবদেহের উৎকর্ষ দেখাইয়াছি। কৰ্ম ও আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি, তাহাও দেখাইয়াছি। উপাসনায় অধিকার বৃদ্ধিবার জন্য যে সকল অবস্থার বিশেষ আলোচনা আবশ্যিক, যে সকল তত্ত্ববোধ ব্যতীত উপাসনায় সম্যক ফললাভ অসম্ভব এ কথা

বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। এই প্রস্তাব হইতে আমরা সাধন-মার্গের কথা বলিতে আরম্ভ করিব। পূর্বের বলা হইয়াছে যে ;— কাল, কৰ্ম্ম, স্বভাব, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া ; এই স্তম্ভ অবস্থাগুলি একত্র হইলে তবে একটি জাস্তবদেহ সংসারে প্রকটিত হয়। যে শক্তির দ্বারা কৰ্ম্মাদি পাঁচটি সংকলিত হইয়া ভৌতিক দেহ প্রকটিত হয় তাহাকে কাল কহে। পূর্ব জন্মের সঞ্চিত অদৃষ্টভোগকে কৰ্ম্ম কহে। সেই কৰ্ম্ম ভূষ্টি বা পূর্ণ হইবার জন্য যে বৃত্তি মনাদি প্রাপ্ত হয়, যথা মংস জলে থাকিতে, পক্ষী আকাশে উড়িতে, মানবে হৃৎনাশ করিতে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, নিদ্রা ইত্যাদিকে চরিতার্থ করিতে যে বৃত্তি স্বতঃ অন্তরে বিকুশিত থাকে তাহাকে স্বভাব কহে। ভৌতিক উপাদানকে দ্রব্য কহে। স্বভাব অনুসারে অবিদ্যা অর্থাৎ বিশ্বের ভোগপ্রদানকারিণী মায়াশক্তি যে স্বভাবে, জীবের মনাদিকে গঠন করে ; সেই সত্ত্ব, রজো ও তমোভাবকে গুণ কহে। ইন্দ্রিয় শক্তি-গুলিকে ক্রিয়া কহে। এই ছয় স্তম্ভ অর্থাৎ ভৌতিক নহে অথচ নিত্য চৈতন্যসংশ্লিষ্ট, জন্মের কারণস্বরূপ, অবস্থা কয়টি দেহের মধ্যে সঞ্চিত হইলে উহাদের সাঠাযো দেহের অন্তরে যে প্রকৃত ও ক্রিয়মান গঠন প্রকাশ হয় তাহাকে স্তম্ভশরীর কহে। স্থূল অনুভবের নহে, দৃষ্টি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কেবল স্তম্ভ মনের গোচর হয় মাত্র। এই জন্ত দেহান্তরে ক্রিয়মান এই অবস্থাকে স্তম্ভ শরীর কহে।

ইহার আর একটি নাম লিঙ্গ শরীর হইতেছে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা জ্ঞান ; ঐ স্তম্ভ অবস্থার পরীক্ষায় বা জ্ঞানে আত্মার, কৰ্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, হৃৎ ইত্যাদি বোধ হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ শরীর কহে। এই লিঙ্গ বা স্তম্ভ শরীরই ভোগের কারণ হইতেছে অর্থাৎ জীবজন্মের প্রধান উপাদান। কৰ্ম্মানুসারে ইহাদের ক্ষুণ্ণি ঘটিয়া থাকে। সেই কৰ্ম্ম ও স্বভাবকে বিগুহ করিবার জন্যই উপাসনার প্রয়োজন হয়। যে যে আধারে ঐ কৰ্ম্মাদি প্রকাশ থাকে, তাহার বিগুহ সাধন করিতে পারিলেই কৰ্ম্ম ও স্বভাবের বিগুহি ঘটিয়া থাকে। যেমন স্বর্ণে

মলিনতা থাকিলে, সেই স্বর্ণকেই বারবার দৃষ্ট করিলে স্বর্ণ থাকে, মলিন) দূর হয়। যেমন পারদে অন্য ধাতু মিশ্রিত স্বর্ণ ও রক্তাদি নিক্ষেপ করিলে ধাতুগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পর বিযুক্ত হয় এবং পরস্পর বিগত হয়। সেইরূপ উপাসনা দ্বারা অন্তরেব বৃত্তিগুলিতে শোধন করিতে পারিলেই সেই বৃত্তিগুলির কারণস্বরূপ কামাদি শোধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেহভাগের প্রধান করণী বৃত্তিগুলি সমস্তই স্বপ্ন অথচ দৃষ্টি ও বাহ্য গোচরীভূত নহে। সেই বৃত্তিগুলির পরিচয় প্রথমে না পাইলে সাধনতত্ত্ব প্রকাশ কালে সেই বৃত্তিগুলিকে যে সকল মন্ত্রে বা উপকরণে শোধন করিবার কথা বলা হইবে, তাহা বোধ হইবে না। এই স্বপ্নশরীরতত্ত্বজ্ঞানে দুইটি উপকার হইয়া থাকে, প্রথমতঃ লিঙ্গশরীর মধ্যে যে ভাবে বৃত্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন কন্ডে ব্যাপ্ত আছে তাহা বোধ হয়, তাহা বোধে এমন একটি ধারণা হয় যে, ভোগটি আব কিছই নহে, কেবল কঠকগুলি অন্তবেদ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র। বাহ্যদেহও ক্রিয়মান এবং অন্তর্দেহও ক্রিয়মান, এই উপলক্ষে সকল অবস্থাকে ক্রিয়মান বোধ হইলে দেহবাদ বোধ হয়। এই অবস্থায় ক্রিয়মান অবস্থা ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় ও চৈতন্যময় অবস্থা অমুভব করিবার জন্য স্পৃহা জন্মায়। চৈতন্যাবস্থা অমুভবে স্পৃহা হইলেই বৈরাগ্য ও বিবেক আপনি উপস্থিত হয়। তদুদয়ে বিগুপ্তি ঘটিলে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

লিঙ্গশরীরজ্ঞানের দ্বিতীয় উপকার এই যে;—মনাদি, ইন্দ্রিয়াদিব কারণ; ভূতাদির গতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় ও কামাদির আবৃত্তি বোধ হইলে, তাহা হইতে রোগ, শোক ও মোহাদি কেমন করিয়া উদয় হয়, তাহা অমুভব হইয়া থাকে। অতএব লিঙ্গশরীরজ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয় হইতেছে। কি বৈরাগী, কি মহাভোগী সংসারী, লিঙ্গ শরীরজ্ঞানে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে।

এই স্বপ্ন শরীর পদ্বিজ্ঞানের জন্য তত্ত্ববিৎ সাধুগণে বহু উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, মন্ত্র ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই

এই কর অবস্থাকে স্মৃতি বা লিঙ্গশরীর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। অষ্ট পুৰী, সপ্তদশ অবয়ব, চতুর্দ্বিংশতি তত্ত্ব এই কয়টিই কৰ্ম ও স্বভাবাদ দ্বারা এই ভৌতিক দেহের কারণ রূপে বর্তমান। ইহাতে, ষোলটি বিকার আছে, আটটি প্রকৃতি আছে, দশটি কোষ আছে, চারিটি অবস্থা বা পরিবর্তন আছে। পুরী, অবয়ব, তত্ত্ব, বিকৃতি, প্রকৃতি, কোষ ও অবস্থা কয়টি পরিজ্ঞাত হইলেই স্মৃতি শরীরের সমস্ত অর্থাৎ প্রধানতঃ সমস্ত পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা কেবল মানব দেহে পূর্ণ আছে। যাঁহারা কেবল মাত্র অষ্টপুৰীকে স্মৃতি কহেন তাহাদের কথা এই যথা:—

“ঋণ্যবায়ুগ্ন্যাক্ষরিজ্যশ্চ ভূতস্মানি পঞ্চ চ।

অবিদ্যাকামকর্মাণি লিঙ্গং পূর্থাষ্টকং বিদুঃ ॥”

অর্থ:—আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল; পৃথিবী এই পঞ্চ ভূতের স্মৃতি পঞ্চতন্ত্রাত্মা। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ এবং আবেদ্য, কাম অর্থাৎ বাসনা ও কৰ্ম এই তিন একত্রে সংযুক্ত অষ্ট স্বভাবে যে পুরী নির্মাণ করে তাহাকে অষ্টপুৰী সংযুক্ত লিঙ্গদেহ কহে।

সুরোত্তরাচার্য্য নামে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্বে এক বোগী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তের সপ্তদশাবয়বকে সহজ করিয়া শিষ্যশিক্ষার্থে এইরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তবেই কোন কোন স্থলেও ইহা দেখা যায়। এই ভূতস্মপঞ্চকের সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই। অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ায় জড়শক্তি হইতেই ভূতশক্তি ও মনোশক্তির আবির্ভাব। কৰ্ম ব্যতীত মনাদির বিকাশ হয় না, মনাদি হইতে বাসনার বিকাশ। এই নিয়মে এই অষ্টপুৰী বুঝিলে স্মৃতিদেহ বুঝা হয়। এই যে তন্ত্রাত্মা কয়টির কথা বলা হইল, ইহাদের অগ্রে বুঝা উচিত হইতেছে। যে সকল শক্তির আবির্ভাবে ক্রমে ক্রমে স্থলভূতের বিকাশ হয়, তাহাকে তন্ত্রাত্মা কহে। যেমন একটা বীজ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাহাতে বৃক্ষ বোধ হয় না। যখন সেই বীজ বৃক্ষ বা অঙ্কুরে পরিণত হয়, তখনই আমরা বৃক্ষাদি দর্শন করিয়া থাকি। সেই

বীজ কীট দৃষ্ট হইলে, বা কালে শক্তিকীর্ণ হইলে আর অঙ্কুরোৎপাদনে সক্ষম হয় না। এই যে আমরা বীজ হইতে অঙ্কুরশরীর বা বৃক্ষশরীর দর্শন করিলাম, উহাতে যে ভূতসম্মিলনাত্মক ভয়ঙ্কর দৃশ্যদেহ প্রতীয়মান হইল, ইহা কেমন করিয়া প্রকটিত হইল। এই তত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায় যেঃ—বীজের মধ্যে বৃক্ষ যে জাতীয়, যেকোন ফুল ও ফল প্রসব করিবে ইহার সূক্ষ্ম কারণ ছিল। সেই কারণগুলিকে স্পষ্ট অর্থাৎ ব্যক্ত করিবার জন্য—ভৌতিক উপাদান প্রকাশ করিবার শক্তিও তাহার ছিল। সেই যে ভৌতিক উপাদান প্রকাশ করিবার শক্তি; তাহারই নাম তন্মাত্রা, ভূতসম্মিলন মাত্রেই সেই তন্মাত্রাশক্তি আকাশ হইতে শব্দ অর্থাৎ মূর্তির আভাষ, বায়ু হইতে স্পর্শ; তেজ হইতে রূপ; জল হইতে রস এবং পৃথ্বী হইতে গন্ধ আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি ও কান্দিবিধান প্রভৃতি তাহার স্বভাব ও কর্মানুসারে করিতে থাকিল।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, মৃত্তিকা বা জল স্পর্শ না হইলে যখন বৃক্ষাদি বর্দ্ধিত হয় না, তখন শক্তি দ্বারা উপাদান প্রকাশ কেমনে হয়? তত্ত্বের এইঃ—একটি টবে বা উদ্যানে একটি ফুল গাছ বা বৃক্ষ পুতিলেই দেখা যায়, মৃত্তিকা যেমন তেমনই থাকে, অথচ বৃক্ষ বা গুল্ম মহা বা ক্ষুদ্র কলেবরে বর্দ্ধিত হয়। এই যে সহস্র সহস্র শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষদেহ কেমন করিয়া বিকাশ হইল, অথচ মূলস্থ ভূমি খণ্ড যেমন তেমন থাকিল। এই পৃথ্বী ও জলের সহিত সকল ভূতগুলির বিশেষ মিলন আছে, এই জন্য জল ও পৃথ্বী, বায়ু প্রভৃতির সাহায্যে আপনিই তন্মাত্রা শক্তি মহাভূতসমষ্টিপূর্ণ দেহ বিকাশ করিয়া থাকে। এই তন্মাত্রাশক্তি হইতে অনন্ত সংসারের ভূত সমষ্টির বিকাশ হইতেছে। এই তন্মাত্রাশক্তি হইতেই মানবদেহের ভূতোপাদান সমস্ত বিকাশ হইতেছে। যেমন বৃক্ষের গঠন ও রূপ, সেইরূপ মানবের কর্মানুসারে ও স্বভাবানুসারে সেই তন্মাত্রাশক্তি রূপ ও গঠন বিকাশ করিতেছে। বৃক্ষ ভূমি প্রভৃতির স্পর্শে মহা ভূজোপাদান

তন্মাত্রাশক্তির বলে লাত করে। মানব আহারীয় দ্রব্য, খাদ্যপ্রাণী-
সর বলে এবং চিন্তামুসারে সেই তন্মাত্রাশক্তির সাহায্যে গঠন ও
কাস্তিলাভ করিতেছে।

যদি কেবল শক্তি অর্থাৎ চৈতন্য অবস্থা হইতে এই সকল স্থলা-
বস্থার বিকাশ না হইত তাহা হইলে পুষ্টিকর মনের উপরে নির্ভর
করিতে কেন ? যদি কেহ অতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে, আর তাহার
মনে শোক, তাপ সদা বর্তমান থাকে, ঐ দ্রব্য কখন সে অবস্থায় গৃষ্ট-
দেহ ও কাস্তি বিকাশে সক্ষম হয় না। সেই অবস্থায় মনাদির স্বভাব
কুচিন্তাতে অভিভূত। কুচিন্তা ও রোগাদিতে তন্মাত্রাশক্তি অভিভূত
হইলে তাহাও সৃষ্টিতেজ ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব বহু উপায় দ্বারা
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, স্থল হইতেই স্থলের বিকাশ। স্থলটি স্থল্লেব
অবস্থাস্তর মাত্র। স্থল পৃষ্ট হইলেই স্থলের বিকাশ। স্থল্লেব কয়ই
স্থলের বিকাশ কবণ। কোন উপায়ে স্থল অবস্থাকে যদি কর্মহীন করা
যায়, তাহা হইলে স্থলের বিকাশ হয় না, অতএব দেহের বিকাশ
অসম্ভব হইয়া থাকে। অতএব তন্মাত্রাতত্ত্বের অবগতি হইলে স্থল
শব্দবোব বোধ হয় ; যে কাবণে স্থল স্থল হয় তাহা বোধ হইলে নানবে
জন্ম ও মৃত্যু আপন ইচ্ছায় ঘটাইতে বা না ঘটাইতে পারে।

এই সে স্থল তন্মাত্রাশক্তির কথা কহিলমি সমসাবে উহা পাঁচ
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। শব্দ বলিতে কোন
একটি পদার্থ বোধক আভাষ মাত্র। বহু প্রাণীদেহের মধ্যে প্রত্যেকের
গঠন ভেদে যে প্রাণীর উপলব্ধি বা বহু পদার্থের মধ্যে ভিন্ন পদার্থের
উপলব্ধি যাহাতে হয়, তাহাকে শব্দ কহে। গোণার্থে কেবল কণ্ঠের
ধ্বনিকে শব্দ কহে। কারণ উহাও অন্তরের অবস্থা বিকাশক ইঞ্জিত
বিশেষ মাত্র। আকাশ অর্থাৎ সকল অবস্থার আধার স্বরূপ যে মহাভূত
সৃষ্টিতে বর্তমান, তাহার প্রধান গুণটী হইল শব্দ। এই অবস্থা ব্যতীত
কোন সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ হইতে পারিত না, পারেও না। এই শব্দ
সম্বিত আকাশদ্বারা আমাদের দেহের আধার বিকশিত হইয়া

পাবে, অন্তবেব ভাব বিকশিত হইয়া থাকে। আমবা সংসাবে যাহা ভোগ কবি, তাহাব মধ্যে আকাশই প্রধান হইতেছে। অতএব যে শব্দে আমবা কান্য বিষয়ে মুগ্ধ হই, আকাশতত্ত্বজ্ঞানে তাহা না হইয়া; যে ভগবানেব রূপায় এই অনন্ত বিশ্বৈব ভাববিকাশক শব্দেব সৃষ্টি হইয়াছে সেই শব্দবোধ হইলে মহানন্দে অর্থাৎ সেই ভগবত্তদানন্দে উন্নত হইব।

দ্বিতীয় তন্মাত্রাব নাম স্পর্শ। উহাব সাহায্যে স্পৃহাঃখবোধ, শীতোষ্ণাদি, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি, গুণলব্ধ প্রভৃতি সমস্তই বাহ্যাস্তবেব সত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্পৃহাদি অবস্থাগুলি যেমন কন্দানুসাবে মনে উদয় হয়, অমনি স্পর্শ নামে বায়ুব তন্মাত্রা অন্তবে সদা বর্তমান আছে, তৎসাহায্যে আমাদেব অনুভব হইয়া থাকে। অতএব এত যে স্পৃহেব সংসাব ভোগ তাহা আব কিছুই নহে, কেবল ম্লেহ, মমতা কামাদিএব স্পৃহাঃখাদিএব স্পর্শ স্পৃহানুভূতি মাত্র; ইহা যখন বোধ হইবে, তখন ভোগকর্তা আত্মা যে কেবল সাক্ষী অর্থাৎ স্পর্শমাত্র অবিকারী, ইহা বোধ হইবে। অতএব স্পর্শতন্মাত্রা অবগতি হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই নিয়মে যে রূপে আমবা দিবানিশি উন্নত তাহা তেজস্তত্ত্বেব দ্বাবা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা বোধ হইলে বাহ্যরূপে আমাদেব মন আকৃষ্ট হইবে না। এই নিয়মে যে বসেব বলে আমবা বীৰ, ককণ, রোদ্র, শৃঙ্গাদি ভাববস এবং কটুতিওষিটাদি দব্যবস ভোগ করিয়া থাকি, তাহা আব কিছুই নহে কেবল কফ নামে যে অপ প্রণালী আমাদেব অন্তবে আছে, তাহারই অবস্থা বিশেষ বোধ হইবে। অতঃপরে অল্পকালে অন্তবে যে ভাবে তেজ বর্তমান থাকে, তাহাব অবস্থা বিশেষে আমাদেব বসেব অনুভূতি হইয়া থাকে। অতিশয় তেজ প্রবল থাকিলে মনেব শান্তিবসন্ধয়ে ক্রোধ নামে বৌদ্ধিরস উদয় হয়। বায়ু প্রবল থাকিলে ভয় নামে বীভৎসবস উদয় হয়। এই বায়ু ও তেজেব সৃষ্টিভিন্ন ভাবাবেশ অনুসাবে কখন ককণ, কখন শৃঙ্গাব ইত্যাদি বসেব অনুভব হইয়া থাকে। এই নিয়মে পিত্তাবিক্য থাকিলে মিষ্টক তিক্ত

এবং কক্ষের আবির্ভাব থাকিলে তিন্তকে মিষ্ট অর্থাৎ স্বাদ্ বসিয়া বোধ হয়। এই যে ভিন্ন ভিন্ন রসবোধ, ইহা কেবল অন্তরে গৃহীত তেজ ও বায়ুতন্মাত্রায় চালনে মনের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটে তাহা বিনির্দর্শন মাত্র। রস ভিন্ন নহে, আমাদের অবস্থাভেদে ভিন্ন বোধ করি মাত্র। এই ভূততন্মাত্রাগুলির বিশেষ ক্ষুধা না ঘটিলে আমাদের প্রকৃতির ভিন্নতা ঘটয়া থাকে, এই জন্য আমরা শব্দে, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হৃৎ, রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হৃৎ, রসে ভিন্ন ভিন্ন, স্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হৃৎ, গন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হৃৎ অনুভব করিয়া থাকি। তন্মাত্রাবোধে আমাদের যখন স্থির হইবে যে, তন্মাত্রা শক্তি গুলির সহযোগেই আমাদের স্মৃতির সংসার ভোগ হয়। তন্মাত্রা প্রকৃতি যদি অন্তরে ক্ষুধা না পায়, তবেই আমরা শব্দাদির বাহ্যতাব বোধ করিয়া মুগ্ধ হই; কিন্তু সেই অবস্থাটিকে যদি ঠিক নিয়মিত রাখিতে পারি, তাহা হইলে কখনই আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় না। অতএব স্মৃতি ও হৃৎ বোধ হয় না। যে অবস্থাগুলি কেবল ভৌতিক উপভোগ মাত্র, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বস্তু উপভোগ করিলে কতই স্মৃতি অনুভব হইবে। এই সকল বিবেক উপস্থিত করাইবার জন্যই হৃদয়শরীর তত্ত্বের মধ্যে তন্মাত্রাতত্ত্ববোধ আমাদের আবশ্যক হইয়া থাকে।

অবিদ্যা, বাদনা ও কন্ম এবং ঐ হৃদয় পঞ্চ বিষয়ের একত্রে যে অবস্থা ঘটিল তাহাকেই ভোগ প্রকাশকর্তা হৃদয় বা লিঙ্গদেহ কহে। এই লিঙ্গদেহতত্ত্ব জ্ঞানাত্মক পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছেন তাহাও এলা হইতেছে।

হৃদয়শরীরবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে অপর এক শ্রেণী হৃদয়বাহকে সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট কহিয়াছেন। এই মত সর্ববাদিসম্মত হইতেছে। এই নিয়মে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ গ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ হৃদয়বাহকে লিঙ্গদেহ কহে। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। হস্ত, পদ, বাক্য, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটিই কর্মেন্দ্রিয় হইতেছে পূর্বোক্ত পাঁচটি

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রা পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান, বুদ্ধির সহযোগ হয় বলিয়া উহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। আর মনের সংকল্প ও বিকল্প-দ্বারা কার্যে নিযুক্ত হয় বলিয়া পরস্ পাঁচটিকে কর্মেন্দ্রিয় কহে।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চবায়ু প্রাণালী বাহ্য দেহের অন্তরে পুষ্ট ও ক্ষয়াদি কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাকে বায়ুবৃদ্ধি কহে। প্রাণের ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদি, অপানের অন্তরের বস্তু বহির্নিগমনাদি, সমানের বিভাগাদি, উদানের উর্দ্ধ গমনাদি, ব্যানের সঞ্চ শরীরে ব্যাপ্তি প্রভৃতি ঘটয়া থাকে। এই পঞ্চ প্রাণ শক্তির বলে শরীরের রস, রক্ত এবং বাহ্য খাদ্য গ্রহীত হইয়া থাকে।

বুদ্ধি ও মনই সকল কর্ম ও স্বভাবের বিকাশক হইতেছে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির কথা যাহা বলিলাম, ইহারা ভোগ করিবার শক্তি মাত্র। শব্দাদি পাঁচটি বিষয়ই ভোগ্য বস্তু। স্থূল পঞ্চভূত হইতেছে দেহের গঠন ও কাস্তির উপাদান মাত্র। বুদ্ধি ও মনই ভোগ কর্তা রূপে গণ্য। ইহাই সর্ব তত্ত্বশাস্ত্রের একমাত্র সিদ্ধান্ত হইতেছে।

সংকল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নামই মন হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে চিন্ত ও অহংকার নামে আর দুইটি সূক্ষ্ম অন্তঃকরণবৃত্তি আছে। বুদ্ধির স্রুতি সূক্ষ্মাংশে চিন্তের অবস্থান। বুদ্ধির সহিত চিন্তের একান্ত মিলন। মনের সহিত অহংকারের মিলন আছে। উহা মনের প্রধান শক্তি মাত্র। অনুসন্ধানাত্মিক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত হইতেছে। পূর্ব জন্মের যে স্বভাব ও কর্ম লইয়া আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই স্বভাব ও কর্মানুসারে আমরা বিষয় ভোগ করি বলিয়া চিত্তই পূর্বসংস্কার সতত বিকাশ করিয়া থাকে। ক্ষে অবস্থায় যে ভাবে পূর্বসংস্কার ভোগ হইবে, চিত্ত তীব্র অনুসন্ধান দ্বারা বুদ্ধিকে সেই ভাবে পরিণত করিয়া থাকে। বুদ্ধি চিন্তের প্রসক্তি ও নিয়োগানুগারে জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় সহযোগে সেই অনুকূল বিষয় ভোগ করায় বুদ্ধি পরিপূর্ণ জীবন্ময় সহিত কর্মের সদস্য কল মাত্র ভোগ।

করিয়া থাকে । এই ভোগ কালীন সুখ বা দুঃখাদিয়ুক্ত যে অভিমান অর্থাৎ আমি ভোগ করিলাম, এই অনুভব করিবার ক্ষমতাই অহংকার হইতেছে । মনের সহিত অহংকারের মিত্যসম্বন্ধ আছে । অহংকার মনের স্বস্বাংশ বলিলেও চলে । বুদ্ধির সহিত জীব চিত্তস্থ সংস্কারানুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে বাহ্য ভোগ করে, সেই ভোগাভিমান, সম্বন্ধে অহংকার, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । ঐ অভিমান অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ সতত মনে প্রতিফলিত হয় । ঐ প্রতিফলনেই মনের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে । চিত্ত হইতে বুদ্ধির ক্রিয়া, বুদ্ধি হইতে অহংভাবের উপস্থিতি, অহংভাব হইতে মনের ক্রিয়া, মন হইতে জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে । জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি বাহ্যবিষয়ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে । এই নিয়মে আমাদের সংসারভোগ হইয়া থাকে । যেমন একটি শিশু জন্মাইলে, জন্মাইবার পরক্ষণেই মাতৃস্তনপানজনিত অভ্যাস সে কোথায় পাইল ? তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতগণে কহেন, পূর্বজন্মজনিত অভ্যাস বা সংস্কার চিত্তে ছিল ; যেমন মাতৃস্তন তাহার বদনে দেওয়া হইল, অমনি স্পর্শ সুখে ; রস সুখে, তাহার জিহ্বা ও দ্ব্যগেক্রিয় ক্রিয়মান হইল । সেই জিহ্বাদির ক্রিয়া মনে অনুভূত হইল । বুদ্ধি তৎজনিত সুখ অভিমান সহযোগে যেমন ভোগ করিল, অমনি চিত্তস্থ সংস্কার তাহাকে নিত্য ভোগ করাইবার জন্য কোন বৃত্তির বিকাশ করিল । সেই বৃত্তিই ক্রমে চুবিবার ক্ষমতায় পরিণত হইল । কোন একটি রূপ শিশু দেখিল, সেই রূপে মনোহারীত্ব বা ভীষণতাব বাহ্য কিছু থাকুক না, শিশুর মন, বুদ্ধির সদস্য বিবেচনানুসারে মনোহারী ভাবেব দিকে ধাবিত হয় । কেন না, তাহার চিত্তের সংস্কার শাস্তি অন্বেষণ করাতে, তাহার অভিমানও সেই শাস্তির দিকে সতত ধাবিত হয় । মনও তৎসংগ্রহে সতত নিরত থাকে । যে ব্যাঘ্রকে দেখিলে আমরা সতত ভীত ; শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেই ভীত হয় । সেই ব্যাঘ্রের ভীষণ ও ক্রুর সংস্কারে ব্যাঘ্রশিশুর চিত্ত নিজ পিতামাতার গর্জন ও মূর্ত্তিকে ভীষণ, বলিয়

বোধ করে না, সে হয়ত ত্রিণ দেখিলে ভীত হয় কিন্তু ব্যাঘ্র দেখিলে
আনন্দিত হইয়া থাকে।

এই নিয়মে তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণে কহেন যে:—পূর্বাভ্যাসানুসারে মন
বন্ধন সংসারে বিশেষ পরিচিত হয়, তখন ইহাকে পরীক্ষা করিলে দুইটি
অবস্থার ক্রিয়মান দেখা যায় এবং বুদ্ধিকেও দুইটি ক্রিয়ায় ক্রিয়মান
দেখা যায়। মনের দুইটি ক্রিয়ার নাম সংকল্প ও বিকল্প। বুদ্ধির
দুইটি ক্রিয়ার নাম সং ও অসত্তের নিশ্চয়তা। পূর্ব সংস্কারানুসারে
চিত্তে যে কৰ্ম ও স্বভাব সূত্র আছে; সেই স্বভাবসূত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত
করিতে ইহ জন্মে ভোগ ব্যাপারে চিত্ত বাহ্যতে প্রশান্ত হয় তাহাকেই
বুদ্ধি সং বলিয়া ধারণা করিবে, মন তাহাতেই নিরত ও সুখী
হইবে। এই অবস্থার বিষয়ভোগকে মনের সংকল্পাবস্থা কহে। চিত্ত
বাহ্যতে প্রশান্ত হয় না, সেই বিষয় ভোগ যদি ঘটে, তাহা হইলে
বুদ্ধি তাহাতে অসং ভাবে পরিণত হয়; তাহাকে অসং বলিয়া
নিশ্চয় করে। সেই অসং ভোগই মনের বিকল্পাবস্থা প্রকাশ করে।
অভিমান নামে অনুভূতির প্রধান অবস্থা মনের সংকল্পে, বুদ্ধিব
সন্নিশ্চয়ে এবং এবং চিত্তের শান্তিতে সুখভাবে মুক্ত হয়। ভোগ্য
বিষয়ে, মনের বিকল্পে, বুদ্ধির অসন্নিশ্চয়ে এবং চিত্তের অপ্ৰশান্তায়
অভিমান দুঃখভাবে মুক্ত হইয়া থাকে।

এখন সহজে আমাদের ভোগ্য বিষয়, ভোগ করিবার শক্তি ও
ভোগানুভূতির অবস্থাগুলির পবিচয় দেওয়া হইল। এই সপ্তদশ অবয়ব
বিশিষ্ট ভোগাবস্থাই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর হইতেছে। যেমন স্থূল শরীর
ভূতাদির সমাবেশে প্রণীত হয়, সূক্ষ্ম শরীর কেবল চৈতন্য স্পর্শে
পুরু কৰ্ম ও স্বভাব দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। কারণ উহাতে
ভূতোপাদান নাই, কেবল শক্তি সার্থাৎ চৈতন্যের অবস্থা বিশেষে
প্রকটিত হইয়া থাকে। যেমন আকাশ অতি স্বচ্ছ ও বর্ণাদি বিহীন
কিন্তু মেঘ ও সূর্য্য প্রভায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে মণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ
এই মনাদি শক্তিগুলি স্বয়ং বিশুদ্ধ থাকিলেও কৰ্ম দ্বারা অনুরঞ্জিত

থাকিতে সতত উন্নয়ন থাকে । বতরুণ কর্ম ততরুণ উহাদের ক্রিয়া, মন কর্মচ্যুত হইলে আর উহাদের ক্রিয়া থাকে না । এ কথা ভোগতত্ত্বে প্রকাশ করা যাইবে । এক্ষণে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আর আর যে কিছু তত্ত্ব আছে, তাহার আলোচনা করা হউক । পূর্বে যে ভূতগণ, তন্মাত্রাগণ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণের কণা বলিয়াছি, উহারাই প্রধান শক্তি ও উপাদান সম্বন্ধীভূত এই দেহের অবস্থা হইতেছে । এই স্বাধীন অবস্থাগুলি দেহের মধ্যে প্রকটিত হইয়া, মিশ্রিত হইয়া, তিনটি অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে । এই তিন অবস্থার নাম ; প্রকৃতি, বিকৃতি ও বিকার হয় হইতেছে ।

দেহসহায় মধ্যে যে উপাদান শক্তিগুলি স্বাধীন, তাহদের প্রকৃতি কহে । প্রকৃষ্টরূপে বিশুদ্ধ আত্মাকে জন্মমরণ ও ভোগে ক্রিয়মান করে বলিয়া উহাকে প্রকৃতি বলে । পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটিতে প্রকৃতি কহে । ইহাই বেদান্তবাদীগণের বুক্তি হইতেছে । তত্ত্বশাস্ত্রে পঞ্চভূত, অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব ও প্রধানতত্ত্ব এই আটটিকে

প্রাকৃতি কহে । এই যে উভয় শাস্ত্রে ভেদ ইহা বিবদ্ধ নহে । বেদান্ত কেবল জীবদেহতত্ত্বই বিশেষ বিচার করিয়াছেন, বিশ্বতত্ত্ব বিশেষ বিচার করেন নাই । কিন্তু তত্ত্ব শাস্ত্র উভয়তত্ত্বই বিশেষ বিচার করিয়াছেন । এইজন্য জীবের বুদ্ধি হইতেছে প্রধান তত্ত্ব ; চিত্ত সংযুক্ত মহত্তত্ত্ব এবং অহংকারই অহংতত্ত্ব হইতেছে । এই বিশ্ব ও জীব উভয় পক্ষের প্রকৃতি বিকৃতি ও বিকার বিচার করিতে ত্রীসারদা তত্ত্ব বলিতেছেন:—

“দশেন্দ্রিয়ানি ভূতানি, মনসা সংযোড়শঃ ।

বিকারাঃ স্মাঃ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চভূতান্যহঙ্কৃতি ॥

অব্যক্তঃ মহদিত্যষ্টৌ তন্মাত্রাশ্চ মহানপি ।

সাহকারা বিকৃতয়ঃ সপ্ত তত্ত্ববিদ্যো বিদুঃ ॥

অসার্থ:—দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং মন একত্রে মিলিত হইলে ষোড়শবিকার নামে কথিত হয় । পঞ্চ মহাভূত, অব্যক্ত অর্থাৎ

প্রধানতত্ত্ব, মহতত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব এই আটটাকে প্রকৃতি কহে। পঞ্চ তন্মাত্রা, মহতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব ইহারা মিলিত হইলে সাতটি বিকৃতি হইয়া থাকে। ইহাই তত্ত্ববিৎ জনমাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

পঞ্চভূত ও প্রধান, মহৎ ও অহং এই তিন তত্ত্ব একত্রে অষ্ট প্রকৃতি হইল। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে জগৎ ও ভীষ প্রকৃতি হইবার জন্য প্রথম যে অবস্থার বিকাশ হইয়াছিল তাহার নাম প্রধানপ্রকৃতি। এই অবস্থায় চৈতন্য, শক্তি ও উপাদান সমূহ অতি সূক্ষ্ম ভাবে মিশ্রিত থাকে। যেমন বীজেব অংকুবোলাগম অবস্থা। ঐ অবস্থা কাল সহযোগে যখন আবো ক্ষুট হইয়া চৈতন্য, শক্তি ও উপাদান পৃথক ভাবে ধারণ করে, সেই অবস্থাকে মীমাংসাকৃতি কহে। এই অবস্থা ক্রমে কাল, কর্ম, স্বভাব; প্রভৃতিতে মিশ্রিত হইলে অহং প্রকৃতিতে পরিণত থাকে। এই অবস্থায় উপাদান, শক্তি ও চৈতন্য পৃথক হইয়া পড়ে। উপাদান হইতে ভূতাদি, শক্তি হইতে ইন্দ্রিয়াদি, চৈতন্য হইতে মনাদির বিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই তিন প্রকৃতি আর পঞ্চভূত সমস্ত সংসারের আদি কাণ, কর্তা ও উপাদানরূপে ভোগ হইতে স্বাধীন ভাবে বর্তমান আছে। ভোগ কনিবার জন্য জীবের ঐ অবস্থাগুলি প্রযোজন হয় বলিয়া উহারা স্বাধীন অবস্থায় বর্তমান। এইজন্য উহাদের প্রকৃতি কহে।

স্বাধীন অবস্থাগুলি ভোগ্যরূপে পরিণত হইলে তাহাকে বিকৃতি কহে। অর্থাৎ এই অবস্থাভোগে বিকৃত আত্মার ভ্রান্তি ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্রা, মহান্ ও অহংকাবে সপ্ত বিকৃতি কহে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয়কে তন্মাত্রা কহে। এখানে পূর্ব সংস্কারীভূত চিত্তকে মহতত্ত্ব কহে। সূক্ষ্মরূপ ভোগানুভূতিকে অহংকার কহে। বিষয়, মহান্ ও অহংকার ইহারা সকলেই জীবের ভ্রান্তি উপভোগ করায় বলিয়া উহাদের বিকৃতি বলিয়া শাস্ত্রকর্তা নির্দেশ করিয়াছেন।

যে অবস্থাগুলি জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে পরিণত হইয়া ভোগের

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তাহাকে বিকার কহে । দশটি ইন্দ্রিয় শক্তি, মন ও পাঁচটি মহাভূত ; ইহারা একত্রে মিলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাধারকপে বর্তমান আছে । শৈশব, কৈশোর, যৌবন, জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, জন্ম ও মৃত্যুতে ইহাদের সদা পরিবর্তন ঘটে বলিয়া ইহাদের দেহাবস্থায় বিকার কহে । দশেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত একত্র মিশ্রণে ষোড়শ সংখ্যায় বিকার গণিত হইয়া থাকে ।

প্রকৃতি, বিকৃতি ও বিকারের সামান্য পরিচয় দেখান হইল, সূক্ষ্মশরীরতবে আর একটি বিষয় জানা উচিত ; তাহার নাম হইতেছে তত্ত্ব । যাহা লইয়া আমরা ভোগ করি, ভোগ্য পাই এবং ভোগ করিবার উপযুক্ত হই । তাহাকে জীবদেহের তত্ত্ব কহে । সূক্ষ্মাবস্থা মাত্রকেই তত্ত্ব কহে । আমাদের জীবশ্রেণীর অন্তর্বাহ্য আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণে কহিয়াছেন, ইহাতে চতুর্বিংশতি সূক্ষ্ম কারণ অর্থাৎ তত্ত্ব বর্তমান আছে । পূর্বে যে ষোলটি বিকারের ও সাতটি বিকৃতির পরিচয় দিয়াছি । জীবাশ্মার ভোগ্যদেহের পক্ষে ঐ ত্রয়োবিংশতিটিই কারণ বা তত্ত্ব হইতেছে । ঐ ত্রয়োবিংশতির সহিত আত্মাকে জীব-ভাবে আকর্ষিত রাখিবার জন্য একটি প্রকৃতি আছে ; তাহার পরিচয় শ্রীগীতা দিতেছেন ;—

“অপরেয়ং ইতস্তন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাং ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥”

অস্যার্থ—হে অর্জুন, হে মহাবাহো ! আমার পঞ্চভূতাদি সংযুক্ত প্রকৃতির নাম অপরা প্রকৃতি হইতেছে । উহার অতীত আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহাকে পরা বলিয়া জানিবে । সেই পরা প্রকৃতির সাহায্যে আত্মা জীবভূত হইয়া থাকেন । আমার সেই প্রকৃতিই এই জগৎকে আধারীভূত করিয়া আছে । পুনশ্চ বায়ু সংহিতায় বলি হইয়াছে—

“ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বেভ্য পরা প্রকৃতিরূচ্যতে ।

প্রকৃতেস্ত পরং প্রাহঃ পুরুষং পঞ্চবিংশকং ॥”

অস্যার্থঃ—পূৰ্বোক্ত ষোড়শবিকার এবং সপ্তবিকৃতির একত্রে ঋগোবিংশতিতত্ত্ব হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব হইতে পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা বলিয়া (জীবভাবিয়া) প্রকৃতিকে পরা কহে। ইহার মিলনে চতুর্বিংশতি ঘটে, ঐ প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্তর্যামীপুরুষ অর্থাৎ আত্মাই (জীবরূপে) পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

পূৰ্বোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব দ্বারা জীব সংসারগৃহে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া ফল লাভ করেন। এই জগৎ সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে এই প্রত্যাবিশেষ করিয়া বোধ করা উচিত হইতেছে। এই পঞ্চবিংশতি অবস্থার মিলনই জীব সংসার। ইহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলেই সংসার ক্ষয় হয়। ইতাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য, এই জগৎ উপাসনতত্ত্বে এই সকল বিষয় বোধ করা চাই।

ঐ সকল অবস্থার অতীত সূক্ষ্ম শরীরে কোষ নামে একটি অবস্থা আছে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। যেমন একটি স্বগাবরণের মধ্যে বীজের সার থাকে ; যেমন আবরণের মধ্যে তলবার থাকে ; যেমন গুটিপোকা আবরণমধ্যে থাকে। সেইরূপ জীবদেহের মধ্যে পাঁচটি আবরণের মধ্যে আত্মা পূৰ্বোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি আবরণের নাম পঞ্চ কোষ হইতেছে। কুষ্-ধাতু হইতে কোষ শব্দের বুৎপত্তি হইতেছে। কুষ্-ধাতুর অর্থ স্থির হওয়া। আত্মা সর্বব্যাপী অন্তর্যামী হইতেছেন, তিনি বিশুদ্ধ, কাহারো সহিত তাঁহার মিলন নাই, ঐ চতুর্বিংশতিতত্ত্বের দ্বারা জীবভাবে কন্ম ভোগে স্থির হয়েন বলিয়া তাঁহার ভোগায়তনজনিত আবরণকে কোষ কহে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই পাঁচটিই সেই কোষপঞ্চক হইতেছে। এই পঞ্চকোষ লইয়া সাধন তত্ত্বজগণের মধ্যে তত্ত্বে ও বেদান্তে দুইটি পৃথক মত বর্তমান আছে। তত্ত্ব শাস্ত্রে দশটি কোষের কল্পনা করা হইয়াছে। প্রপঞ্চসার তত্ত্বে বধাঃ—

“মজাশ্চি স্নায়বঃ শুক্রাদ্রক্তাশ্চাস্ত্যাস শোণিতং ।

ইতি ষাটকোষিকো নাম দেহো ভবতি দেহীনাং ॥”

অস্যার্থ:—মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুসমুদায়ী এক শুক্র হইতে জন্মাইয়া থাকে এবং মাতার শোনিও হইতে স্বক্, মাংস ও রুধির জন্মাইয়া থাকে। এই ছয়টি কোষ আবরণে আবৃত হইয়া দেহীগণের দেহ প্রকটিত হইয়া থাকে।

এই ছয়টি কোষ বাহ্য তন্ত্রশাস্ত্রে পৃথক দেখান হইল, বেদান্ত শাস্ত্রে ঐ ছয়টিকেই এক অন্নময় কোষের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকে। তন্ময় ছয় কোষ এবং বেদান্তের ও তন্ময়ের স্বীকৃত প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই চারিকোষ, একত্রে দশটি কোষ অর্থাৎ আবরণ এই দেহে বর্তমান আছে।

পূর্বোক্ত মজ্জাস্থি, স্নায়ু, স্বক্, মাংস, রুধির এবং অন্যান্য স্থূল দেহের উপকরণ অন্নাদি সহযোগে বা আহার দ্বারা পুষ্ট হয়, এবং অন্নাদি গ্রহণ না করিলে ক্ষয় হয়, এই জন্ত প্রধানতঃ অন্নই এই কোষের আশ্রয় হইতেছে বলিয়া ইহাকে অন্নময় কোষ কহে। এই কোষতত্ত্বজ্ঞানে আত্মাই সত্য এই প্রতীতি হইয়া থাকে, এই দৃশ্য স্থূলদেহ মিথ্যা, ইহা প্রমাণ হইয়া থাকে। কোন কোন নাস্তিক মতে অন্ন ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না, শোণিত ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না বলিয়া, ঐ অন্ন ও বক্তা দিকেই আত্মা কহে। এই অন্নময় কোষপরিজ্ঞানে এই নাস্তিক্য খণ্ডন হইয়া যায়। ব্রহ্মবস্তুতে স্থির শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য উপাসনাতত্ত্বে এই অন্নময়াদি কোষের আলোচনা প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে মজ্জা শোণিতাদি শুক্র ও শোণিতাদি হইতে জন্মায় বাহ্য সতত ক্ষয় ও পুষ্ট হয়। মন হুঃখী হইলে ক্ষয় হয়, ব্যাপি হইলে ক্ষয় পায়; বাহ্য সতত ক্ষয় বর্তমান, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না। বাহ্য নিত্য নহে তাহা কখন আত্মা নামে পরিচিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কোষের নাম প্রাণময় হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্রে ও তন্ময় ইহার একই পরিচয় আছে। পূর্বে যে পাঁচটি প্রাণ বায়ুর কথা বল হইয়াছে, সেই প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান নামে এই পঞ্চব্য

পাঁচটি কর্ম্মশ্রিয়ের সহিত মিলিয়া দেহের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে, এই জন্য এই অবস্থাকে প্রাণময়কোষ কহে। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু কর্ম্মশ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া দেহকে সবল ও কর্ম্মক্ষম রাখে, ক্ষয় হইলে পুষ্ট কবে। এই অবস্থা ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না, এই জন্য ইহাকে প্রাণ বা জীবনী শক্তি কহে। এই প্রাণাদি ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না বলিয়া, কোন কোন নাস্তিক শাস্ত্রে প্রাণকেই আত্মা কহে। আত্মা স্থির, অচল, অটল, তাহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, তাহার গমন ও আগমন নাই, চির নিত্য হইতেছেন। কিন্তু প্রাণাদি বায়ু বাহির হইতে নাসা দ্বারা গৃহীত ও নির্গত হয়। বিকৃত ও রিক্ত হয়। ইহাতে সতত কর্ম্ম বর্তমান। দেহের অন্নময় কোষ যতদূর বর্তমান ততদূরই প্রাণাদির ক্রিয়া থাকে। দেহ ক্ষয় হইলে আর উহাদের কোন ক্রিয়া উপলব্ধি হয় না, এই জন্য ইহা আত্মা হইতে পাবে না। এই জন্য এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অন্নাদি হইতে অতীত আত্মা বোধ হয় এবং সেই আত্ম বস্তুতে শ্রদ্ধা উপজিত হইয়া থাকে।

এই প্রাণবায়ুঃ—নাসাবিবর, হৃদয়ের মধ্য, নাভির মধ্য এবং উভয় পাদঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত থাকিয়া শরীর পুষ্ট করিতে থাকে। আহাব বা পান করিবার পরে সেই ভুক্ত অন্নাদির রস অপান বায়ু দ্বারা সারভাগ গুরুশোণিতরূপে, অসার ভাগ মূত্রবিষ্ঠারূপে পরিণত ও বহির্গত হইয়া থাকে। এই বায়ু ব্রেড়দেশে, গুহ, লিঙ্গ ও পায়ুতে, চক্ষু ও জাহ্নুতে সতত বর্তমান আছে। ব্যান নামে বায়ু সমস্ত দেহে থাকিয়া তাহার ক্ষয় বোধ করাইয়া আহাব জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করে। এই ব্যানবায়ু উভয় চক্ষু, কর্ণে, কটি, পাদগ্রন্থি ও ভ্রাণশক্তিতে, গ্লান, অধরোষ্ঠে এবং সর্কগাত্র কম্পনে ব্যাপ্ত আছে। উদান নামক বায়ু দ্বারা উত্থান ও উপবেশনাদি কার্য্য হয় এবং যে কিছু অধো বা উর্দ্ধ বায়ুর কার্য্য তাহা উদান বায়ুতে সাধিত হয়। ইহা সর্ক দেহ-সন্ধিস্থলে এবং হস্ত ও পদে সতত বর্তমান আছে। সমান নামক বায়ু ভক্ষিত অন্নপানীয়াদিকে রক্ত, পিত্ত রস ও বায়ুতে পরিণত করিয়া

থাকে। ইহার প্রধান স্থান নাভি কিন্তু ইহা সর্বশরীর ব্যাপী হইয়া বর্তমান আছে।

এই পঞ্চবায়ু বলিতে কেহ যে কেবল বাহ্য বায়ুর ভায় বুঝিবেন তাহা নহে। এই পাঁচটি শক্তি বিশেষ। বহন কার্যে নিরত বলিয়া বিশ্ব ব্যাপী বায়ুত্বকে বায়ু কহে এবং অন্তরের রস, রক্ত ও উপাদান সংগ্রহ ও বহনকারী শক্তিগুলিকে সেই অর্থে বায়ু কহে। এই প্রাণাদি বায়ু দেহের যে যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মে ব্যাপ্ত থাকে। বাহ্য বায়ু একই কৰ্মে সর্বত্র বর্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মে ক্রিয়মান বায়ু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে শরীর স্থানে বর্তমান আছে। প্রাণবায়ুর বর্ণ রক্তবর্ণ। শরীরস্থ রস হৃদয়ে প্রাণের সহিত মিশ্রিত সেই জন্ম বন্ধবর্ণতা ধারণ করিয়া থাকে। অপান বায়ুর বর্ণ কিছু লঘু লোহিত অর্থাৎ ফিকে লাল হইতেছে। ব্যান বায়ুর বর্ণ মহারক্ত বর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত শ্বেত সেই জন্য ঘর্ম শুষ্ক প্রভৃতি শ্বেতবর্ণময় হইতেছে। উদানের বর্ণ বিছাতির ন্যায় জ্যোতির্ময় এবং সমানের বর্ণ দুধের ন্যায় শ্বেত হইতেছে। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শরীরের কৰ্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত থাকিয়া, আত্মার কৰ্মাবরণ ঘটায় বলিয়া, ইহাকে প্রাণময় কোষ কহে।

তৃতীয় কোষের নাম মনোময। এই আবরণকোষটি আগাদের সকল হৃৎকর ও স্নেহ মূল হইতেছে। জ্ঞান ও কৰ্মেন্দ্রিয়ের সহিত মন মিলিত হইলে এই কোষ প্রকটিত হইয়া থাকে। মনের সহিত অহং কাবেব মিলন থাকাতে এবং মনের সংকল্পশক্তি থাকাতে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে সে বাহ্য বিষয় ভিতরে অনুভব হয়, মন তাহাতেই অভিমানী হইয়া থাকে। স্মৃতি হ্রস্বত্ব, সমস্তই মনের দ্বারা ভোগ হইয়া থাকে। মনেব যখন কোন বিষয় ভোগ করিতে অন্তরে বাসনা হয়; সেই বাসনা চরিতার্থ করিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ও কৰ্মেন্দ্রিয় সংযুক্ত মনই বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী। বিষয় ভোগান্তে সুখ ও দুঃখ যে ফল লাভ হয় তাহাই অহংকার-যোগে

অনুভব হয়। নিত্য ঐ সকল ভাব অনুভব করিতে কবিতে এমন একটি সংস্কার হইয়া যায় যে, সেই ভাব হুঃখের বা সুখের বাহ্যরহি হউক, মন তাহাতে উন্নত ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। এই উন্নততাকেই সংসার ভোগ কহে। এই মনোময় কোষে মন, বাসনা ও অহংকাব তিনটি সচেতন অবস্থা বিষয় ভোগ কবিতে বর্তমান আছে এবং অচেতন জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়গণ সেই সকল বিষয়ভোগ যন্ত্ররূপে বর্তমান আছে। একটি ক্রোধ জনিত বাসনা উপস্থিত হইলে, জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং অহংকাব তিনেবই সাঙায়ে সেই অবস্থার চরিতার্থ ঘটে। ভোগ বিষয়ে আমার যে অভিমান বা অহংকাব ছিল, সেই অভিমান অর্থাৎ কেহ কামভোগে সুখলাভ কবিয়া তাহাতে অভিমানী ও মুগ্ধ আছে, তাহার বাসনা সতত কামম্পৃহাই উদ্ভাজিত কবিয়া থাকে। তাহার কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের কামভোগ সংকল্পই পূর্ণ কবিতে সতত বস্তু থাকে। এই অবস্থায় সেই কাম্যবস্তু বা রমণী যদি অন্য কর্তৃক ভুক্ত হয়, তাহা হইলে মনের সংকল্প বিচ্ছেদ হওয়াতে যে প্রতিষ্ঠাসাপব বৃত্তির উদয় হয় তাহাকে ক্রোধ কহে। সেই ক্রোধ চরিতার্থ কবিতে কার্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘাত, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কামব্যাপ্তী ব্যক্তির নিদর্শন প্রভৃতি কল্প শাসিত হয়। এই প্রকার কি আহাব কি বিহাব যে কোন ভোগ্যাবস্থায় ভোগ প্রযোজন ঘটে, তাহা মন অহংকাব, বাসনা এবং জ্ঞানকার্মেন্দ্রিয় দ্বারা সংসাধন কবে বলিয়া এই ভোগ্য অবস্থাকে মনোময় কোষ বা আত্মার আবরণ কহে।

এই মন ব্যতীত ভোগেব কার্য প্রকাশ হয় না বলিয়া কোন নাস্তিক শাস্ত্রে মনকেই দেহেব কর্তা আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। বেদান্ততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণে কহেন; এই মন জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থা পর্যন্ত ক্রিয়মান থাকে, নিদ্রাবস্থায় একেবাবে লয় পাইয়া থাকে। দেহ থাকিতেও অবস্থাভেদে, রোগভেদে যখন উহা লয় প্রকাশ দিষ্টা উঠে, তখন উহাকে নিত্য ও সত্যস্বরূপ আত্মা বলা মার্গেব

বুদ্ধিমাত্র বুদ্ধিতে হইবে। এই মনস্তত্ত্ব জ্ঞানে মনের অতীত যে
আত্মা তাহার বোধ হইয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও ও ভক্তির আবেশ হয়।
বিশেষতঃ সকল সুখ ও দুঃখভোগের কারণ মনই হইতেছে।
কারণ মনশূন্য ইঞ্জিয় কোন কার্য্যকারী হয় না। ইঞ্জিয়গণ কার্য্যকারী
না হইলে, বাসনার বিকাশ না থাকিলে, কৰ্ম্মের বিকাশ অর্থাৎ নূতন
ভোগ হয় না, রিপু প্রভৃতির বিকাশ থাকে না। অতএব কৰ্ম্মশূন্য
হইলে দুঃখভোগ হয় না। বুদ্ধিস্মৃতি বিগত থাকে। দুঃখ ক্ষয় ও
বুদ্ধিস্মৃতির বিগত হইলেই ভোগ ক্ষয় হইল। ভোগ ক্ষয় হইলেই
আসক্তি ক্ষয় হইল। আসক্তিশূন্য পূর্ণবিজ্ঞানময় অবস্থাই মুক্তির
পরিচায়ক হইতেছে। অতএব সংসারে উন্নত ও আবদ্ধ হওন কেবল
মনের সংকলিত ও বিকলিত কল্পানুসারে ঘটিয়া থাকে; ইহা বুদ্ধিতে
পারিলে তাহা নষ্ট করিতে মানবের চেষ্টা হয়। এ বিষয়ে ত্রিশঙ্করাচার্য্য
বলিতেছেন।

“স্বযুগ্মিকালে মনসি প্রলীনে

নৈবাস্তি কিঞ্চিং সকল প্রসিদ্ধে।

অতো মনঃ কল্লিত এব পুংসঃ

সংসার এতস্য ন বস্তুতোহস্তি ॥

বায়ুনা নীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব লীয়তে।

মনসা কল্লিতো বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্যাতে ॥”

অন্তার্থঃ—যতক্ষণ আমরা জাগৃত থাকি ততক্ষণ মনের উপভোগানু-
সারে বিশ্বস্থ বস্তুতে আমাদের আসক্তির উদয় হইয়া থাকে। যখন
ঘোর নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন মন প্রলীন অর্থাৎ কৰ্ম্মশূন্য
তিরোহিত অবস্থায় থাকিতে জগতের কিছুই স্মৃতি পথে বর্তমান থাকে
না। এই প্রমাণে সত্য মীমাংসিত হইল যেঃ—এই ঘোর সংসার-
ভোগ কেবল মনের প্রসক্তি অনুসারে জীবের ভোগ হইয়া থাকে।
মনের প্রসক্তি ক্ষয় হইলে এই ভোগকে ত্রাস্ত বলিয়া স্থির হয়।

যেমন এক বায়ুই গতি ভেদে মেঘের সঞ্চারণ করে এবং টুড়াইয়া

দিয়া থাকে তজ্জপ মন প্রসক্তি বলে বন্ধন বা ভোগের উদয় করে, আবার বিগুহ্ণ হইলেই মনই মোক্ষ উদয় করিয়া থাকে ।

পূৰ্ব্বতত্ত্বানুসারে বলা হইল যে, মনই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, অতএব সেই মনোময় কোষবিজ্ঞানে, জীব কেন মায়াতে আবদ্ধ এবং কি উপায়ে বা মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে, এই অবস্থা বোধ হইয়া থাকে । এই জন্য মনোময় কোষজ্ঞান, কি বৈরাগী কি ঘোর সংসারী সকলেরই প্রয়োজনীয় হইতেছে ।

চতুর্থ কোষের নাম বিজ্ঞানময় হইতেছে । বুদ্ধির সহিত জ্ঞানে-
ন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া মনঃকল্পিত ভোগ্য বিষয়ে স্মৃৎস্মৃৎখানুভব
করে বলিয়া ইহাকে বিজ্ঞানময় কহে । বিশেষ বিষয় ভোগ জনিত
অনুভব বাহাতে জন্মে তাহাকে বিজ্ঞান কহে । বুদ্ধির সহিত চিত্তের
মিলন আছে । চিত্তের মধ্যে পূৰ্ব্ব সংস্কার বর্তমান । সেই সংস্কারানু-
সারে মনোময় কোষে যে বিষয় অনুভূত হইল, তাহা স্মৃথের কি স্মৃৎস্মৃৎ
এই সদস্য নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা একমাত্র বুদ্ধির আছে । সেই
নিশ্চয় করণই হইল ভোগ । আমাব চিত্তে বা স্মৃতিস্থলে যতদূব
সৌন্দর্য্য সংস্কার আছে, কোন একটি স্মন্দর বিষয় চক্ষু নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়
যোগে মনের অনুভূতির সহিত বুদ্ধির নিকটে যখন বস্তু ছিল, বুদ্ধি তৎ-
ক্ষণাৎ সেই সৌন্দর্য্যকে চিত্তস্থ সৌন্দর্য্যসংস্কারের সহিত তুলনা করিয়া
উত্তম কি মধ্যম স্থির করিয়া দিল । এই নিশ্চয়ের নামই হইতেছে
ভোগ । এই উপায় দ্বারা চক্ষু রূপ, কর্ণে শব্দ, বসনায় রস, ত্বকে স্পর্শ
নাসায় গন্ধ উপভোগ হইয়া থাকে । এই উপভোগে মন যতক্ষণ মুগ্ধ
থাকে ততক্ষণেই বুদ্ধি সেই ভোগ নিশ্চয়ে উন্নত থাকে । মনেব
বিগুহ্ণ ঘটিলেই বুদ্ধিব বিগুহ্ণ ঘটয়া থাকে । বুদ্ধি বিগুহ্ণ হইলে
আত্মাব ভোগ জনিত আবরণ লয় হয় ।

এই যে বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযুক্ত আবরণ, ইহাই আত্মার প্রধান
আবরণ হইতেছে, আত্মা এই আবরণে আবৃত থাকিয়া ভোগের
অধীন থাকেন । ভোগের অধীন বলিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি,

শোক, তাপ প্রভৃতির সাক্ষী হইয়া মায়ার অধীন হইয়া থাকেন। শরীরের বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি অতি সামান্য অংশ বিকৃত হইলে যদি ব্যাধি উপস্থিত হয়, সেই ব্যাধিতে সমস্ত দেহ অভিভূত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ মায়ার আত্মার শক্তি হইলেও ভোগাদিতে সেই শক্তি বিকৃত হইয়া আত্মাকে অভিভূত করিয়া থাকে। এই জন্য এই বিজ্ঞানময়কোষাবৃত আত্মাবস্থাকে জীব কহে। এই জীবতাবধি লিঙ্গশরীরের দহিত হুল দেহ ক্ষয়ে পরকালে বর্তমান থাকে এবং ইহকালে সকল দুঃখ ও সুখভোগের সাক্ষী থাকে। যে জীবত্ব লইয়া চরাচর বর্তমান, ষাহার অভিমানে আমরা পরমাত্মা তুলিয়া আছি, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে আত্মচৈতন্য-সত্ত্বার উপভোগাবস্থা মাত্র। পূর্ণচৈতন্য নহে, চৈতন্যের ভোগাবস্থা মাত্র। যখন ভোগসম্পন্ন অপূর্ণ চৈতন্যের সত্ত্বাতেই, আমরা ভোগকালে জরা, মৃত্যু প্রভৃতির ভয় রাখি না, তখন পূর্ণচৈতন্য যদি আমাদের অল্পভব হয়, তবে আমরা যে কতদূর নির্ভয় ও স্বাবীন হইতে পারি, তাহা বাক্যাভীত হইতেছে। অতএব বিজ্ঞানময় কোষজ্ঞানে আমাদের জীবাবস্থা বোধ হয়। এ বিষয়ে ঋক্শ্রুতি বলিতেছেন ;—

“স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি

ধ্যায়তীব লেলামতীবেতি ।”

অস্যার্থঃ—সেই আত্মা এক হইয়াও জীব ভাবে ইহ ও পরলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বিষয়ধ্যান করিতেছেন (এই ভ্রান্তির ন্যায়) বিষয়ভোগজাত লীলাও করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ;—

“বোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি ক্ষুরত্যয়ং জ্যোতিঃ ।

কূটস্থঃ সন্নাত্মা, ভোক্তা, কর্তা, ভবত্ব্যপাধিস্থঃ ॥”

অস্যার্থঃ—সেই আত্মা যিনি বিজ্ঞানময় কোষে মণ্ডিত হয়েন, তিনি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বোণে হৃদয়ে আকর্ষিত হইয়া, তথায় চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশপূর্বক বিরাজিত হয়েন। তিনিই বিগুহ্ব হইয়া সাক্ষীরূপে

কর্তা ও ভোক্তা প্রভৃতি উপাধিতে উপাধিত হইয়া থাকেন ।

এই জীবতাবীয় অবস্থাটি শাক্তনন্দতন্ত্রে ও যোগীযাজ্ঞবল্ক্যে বিশেষ বর্ণনা করিয়াছে, তাহার একটি পরিচয় এই যথা—

“প্রদীপকলিকাকারো জীবোহুদি সদাশ্রিতঃ ।

রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাক্ষ্যতে পুনঃ ।

গুণবদ্ধতথা জীবঃ প্রাণাপানেন ক্লব্যতে ॥

অস্যার্থঃ—এই দেহের হৃদয়দেশে জীবতাবটি দীপকলিকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বর্তমান আছে । একটি দীর্ঘ রজ্জুতে শ্যেন পক্ষীকে বাঁধিলে সে যদি উড়িয়া যায়, পুনরায় রজ্জুর আকর্ষণে তাহাকে যেমন পুনরায় পূর্ব স্থানে আনা যায় ; তদ্রূপ ভোগজাত বিষয়গুণে বদ্ধজীব, প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর আকর্ষণে বারবার জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে ।

এই সকল তত্ত্বালোচনার বেশ বোধ হইল যেঃ—বিজ্ঞানময় কোষমধ্যগত জীব প্রাণাপানবায়ুময় হইয়া অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বর্তমান থাকে । এই সূক্ষ্ম বায়ুময় অবস্থা দেহ ধারণেও বোধ হয় না, দেহ ক্ষয়েও বোধ হয় না । পুনর্দেহ গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বকালে যে ভাবে প্রাণময় জীবতাব থাকে, তদ্বিষয়ে চণ্ডিকাতন্ত্র বলিতেছেঃ—

“মায়াদেহঃ পরেশাণি বায়ুরূপো ন চান্যথা ।

বায়ুরূপো যতো দেহ আকাশস্থো নিরাশ্রয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ—মায়া ভোগ জনিত উপাধিগ্রস্ত জীবের যে সূক্ষ্ম দেহ ; হে পরেশানি ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাহা বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইতেছে । বায়ুর ন্যায় সেই দেহ সূক্ষ্ম বলিয়া স্থল দেহ ত্যাগে কোন প্রকার স্থলাধার বিহীন হইয়াও বায়ুর ন্যায় আকাশে বর্তমান থাকে ।

এই প্রাণাদি বায়ুতে মণ্ডিত বলিয়া পুত্রাদিতে সেই জীবের শক্তি সম্বন্ধ থাকায়, পরকালেও পুত্রাদির সাধন বলে ও প্রাদাদিতে পূর্বজীবের কৰ্ম্মশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । একথা শ্রাব্যতবে প্রকাশ করা

যাইবে। এই বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানে জীবের ভোগ ও মোক্ষতত্ত্ব এবং আত্মার জীবভাব বিশেষ বোধ হইয়া থাকে। কোন কোন নাস্তিক শাস্ত্রে এই বিজ্ঞানময় কোষসম্বন্ধিত জীবভাবকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই জীবভাবের অতীত যে বিগত মঙ্গলভীত পরমাত্ম-ভাব আছে, তাহা স্বীকার করে না। আত্মবাদী আখ্যানাদিকারগণ তাহাদের যুক্তিকে এই দোষ দেখাইয়া খণ্ডন করেন:—তাহারা বলেন; আত্মা সকল অবস্থাতেই নিত্য ও বিকৃত নহেন; এই বিজ্ঞানময় কোষ অর্থাৎ সুখদুঃখ নিশ্চয়ান্বক অবস্থা কখন নিত্য হইতে পারে না। কারণ জাগরণ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতেই জীবের সুখ ও দুঃখ নিশ্চয় হইয়া থাকে; পূর্ণ নিদ্রাবস্থায় যখন তদন্তুভব হয় না, তখন এই ভোগাবস্থা সংযুক্ত চৈতন্য বা জীবাবস্থাকে নিত্য বলা যায় না, এবং আত্মাও বলা যায় না। তবে সত্য বলিয়া কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বে অভিমান দেখা যায় কেন? তদ্বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন:—

“উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মাপ্যুপাধি ধর্ম্মানুভাতি তদগুণঃ।

অয়োবিকারঃ ন বিকারি বহিবৎ সর্দৈকরূপোহপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥

অস্যার্থ:—এই যে জীব ও আত্মা ইহারা একই বস্তু। সুখ দুঃখাদি, গুণোপাধিতে সম্বন্ধীভূত হইয়া সেই আত্মাই জীবরূপে কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতে আত্মার বিকার ঘটিতে পারে না!! যেমন লৌহের সহিত অগ্নির সন্মিলন ঘটিলে সেই লৌহ দাহাদি কার্য্য অগ্নি তেজে করিয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি কি কখন লৌহ মিলনে মলিন হয়? যতক্ষণ লৌহ সংস্রব ততক্ষণ অগ্নি লৌহ উপাধি বিশিষ্ট থাকে। তদ্রূপ আত্মা যতক্ষণ বিজ্ঞানাদি কোষে আবৃত, ততক্ষণ কর্তা, ভোক্তা অর্থাৎ প্রাণাদির শক্তিবিশ্রুতা মাত্র। অনপ্রাণাদি কোষকয়ে আত্মা যেমন বিগত ভেমনিই থাকেন। পঞ্চমকোষের নাম আনন্দময় হইতেছে। সুস্থিতি কালেতে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুর্ভুজের যখন বিরতি ঘটে; তখন আত্মা কর্ম্ম হইতে বিরতি লাভ করিয়া যে নিজ সুখাবস্থা অনুভব করেন; এই আনন্দানুভূতিই আনন্দ-

কোষ নামে অভিহিত । স্বভাব বিকৃত না হইলে, পুণ্যাদি কার্য্য করিলে, জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় ও এই আনন্দ কিছু কিছু উপভোগ হয় । যদিও আনন্দটি সকলেব সুখপ্রদায়ী বটে । কিন্তু তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহেন ; অন্যান্য কোষেব দ্বারা জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল সুখ ও দুঃখ ভোগে জীব কষ্ট অনুভব কবেন ; নিদ্রাবস্থায় রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি ; আসক্তি প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই মন ও বুদ্ধির ক্ষয়ে অনুভূত হয় না বলিয়া কষ্টের বিরতি মাত্র ঘটে । সেই দুঃখবিরতির অনুভূতি মাত্র এই আনন্দময় কোষে অনুভব হয় । আবার জাগরণে, স্বপ্নে তাহাব হানি ঘটয়া থাকে । পুণ্যাদি কৰ্ম্মে আসক্তির ক্ষয় হয় বলিয়া, জাগরণ ও স্বপ্নে কিছু সুখ বোধ হইয়া থাকে । ইহাতে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, আনন্দময় অবস্থাটি যদিও সুখকর ও অভীষিত বটে তাহা ভোগীর পক্ষে । ভোগী এই অবস্থা পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া জেগ করিতে সক্ষম হইলে তাহার দুঃখ হানি হয় । এই অবস্থায় উন্নত হইলে, বুদ্ধি প্রভৃতিব ক্ষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, অতএব উষ্ণ, ঈশতা, মিষ্টতিলক, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব কখনই জীবকে অভিভূত করিতে পারে না । কিন্তু জীবের স্বভাব হইতেছে চিবানন্দময়ে থাকা । জীব নিজ স্বভাবরূপী নিজ চৈতন্যের অনুভব নিদ্রাব কবে বলিয়া এই আনন্দ লাভ করে । যখন সেই জীব পূর্ণ চৈতন্য মণ্ডিত অর্থাৎ আত্মতাব পূর্ণ থাকিলে তখন অক্ষয় আনন্দলাভ করিবেই কবিবে । মুমুকু ব্যক্তির এই অবস্থাই অভিপ্রেত হইতেছে । এই জন্ত শ্রী জনকাদি রাজর্ষিগণ ভোগের শেষ সীমা ভোগ করিয়া আনন্দময় কোষের উন্নতি একদিকে করিয়াছিলেন, অন্যদিকে মুক্তিকে অর্থাৎ পূর্ণচৈতন্যে মিশ্রিত থাকিয়া আনন্দভোগকে কলামলকবৎ নিকটবর্তী রাখিয়া অণ্ডে তাহাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন । এই অবস্থাতে সকল দুঃখ ক্ষয় হইয়া পরমানন্দ ভোগ হয় বলিয়া, উক্ত সেবা প্রভৃতি ভিন্ন সহজে মুক্তি লইতে চাহেন না । এ কথা পরে বিচার হইবে । যদিও এই কোষ সুখকর বটে, কিন্তু কখন না কখন

অনন্তঃসাহেতু কল্প ঘটে ; এই জন্ত সাধুগণে এই কোষকেও কল্প করিতে বিধান দিয়াছেন । কোম কোন নাস্তিক শাস্ত্রে এই আনন্দময় উপাধিকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে । কিন্তু আত্মবাদী আধ্যাত্মবিগণ তাঁহাদের যুক্তিতে এই দোষ প্রদর্শন করেন । তাঁহারা বলেন যে যে:—আনন্দময় অবস্থাটি দেহ ভোগ হইবার অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ নিদ্রাদিতে অমুভব হয়, স্মৃতি লাভ জন্য পুণ্যকর্মে অমুভূত হয় ; শনিদ্রাক্ষরে বা পাপ কর্মে প্রকাশ থাকে না । তখন সে অবস্থা সদা প্রকাশমান নহে । যাহা সদা প্রকাশমান নহে, তাহা আত্মা হইতে পারে না । উহা আত্মার অবস্থা বিশেষমাত্র হইতেছে । শ্রীশঙ্কর-চার্য এ বিষয়ে বলিতেছেন:—

“নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্কিকারাৎ ।

কার্য্যত্বহেতো স্মৃতিক্রিয়ায়া বিকারসংঘাতসমাহিতত্বাৎ ॥”

অন্তার্থ:—প্রকৃতি ও বিকারাদির অবস্থা ভেদে উপাধি বিশেষে যখন নিদ্রাদিকালে আনন্দময় অবস্থাটির অমুভব হয়, স্মৃতিসঙ্গত ক্রিয়াকল বিশেষ অমুভূত হইলে যাহা অমুভব হয় মাত্র, তখন সেই আনন্দময় অবস্থাটি কখনই প্রকৃতির অতীত আত্মা হইতে পারে না । (কারণ নিদ্রাদি অবস্থা প্রকৃতি ও বিকারযোড়শের অবস্থা বিশেষে ঘটিতেছে ।)

আনন্দটি কি এ বিষয়ে প্রপঞ্চসারতন্ত্র বলিতেছেন:—

“পুণ্যভোগে ভোগশাস্তৌ নিদ্রাক্লপেণ লীলতে ।

. কাচিৎসুখং ধাতুভিরানন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ ॥

অন্তার্থ:—(জীবের. ভোগাবস্থার আনন্দময় কোষ হইতে যে আনন্দ অমুভব হয় তাহা এই কথা:—) পুণ্য কার্য্য ভোগ করিলে যে কললাভ হয়, তদ্বারা চিত্তের যে বৃত্তিটি অন্তরের অমুভবেব জন্ত বর্তমান আছে, তাহা বিগুহ্ব হওয়াতে (চক্ৰবিষপতনের স্তায়) আত্মার আনন্দময় প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয় । সেই প্রতিবিম্ব ভোগ করিয়া যে তৃপ্তি সেই চিত্তবৃত্তি লাভ করে, তাহাকেই জীবানন্দ কহে ।

এই সকল যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, আনন্দময়কোষটিও ভোগের জন্ত বর্তমান। এই শেষ তত্ত্ব বোধ হইলে আত্মাকেই আনন্দস্বরূপ বোধ হয়, এবং তাঁহাতে নির্ভা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতঃ-
এব মানবমাত্রেই এই কোষতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওন নিতান্ত আবশ্যকীয় হইতেছে। 'এতদ্ব্যতীত হৃদয় দেহে জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিনটি অবস্থা ভোগ হইয়া থাকে। একে একে প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলির পরিচয় দিয়া হৃদয় দেহতত্ত্ববিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইল। উপাসনার অন্তর্গত এই তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। সকলেরই এই বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

অথ ভোগতত্ত্ব।

এই যে দেহ পাইয়াছি, ইহাব স্থূল গঠন ও হৃদয় গঠনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় কোষাচ্ছাদিত আত্মা ; যাহার জীব সংস্থা ইহ সংসারে বর্তমান আছে। তিনি চৈতন্য প্রদান করিলেই পূর্বকর্মা ও স্বভাবানুসারে হৃদয়ে ও স্থূলে বহুতর ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। স্থূল ও হৃদয়ে বস্তুগুলি যে ভাবে গঠিত, তাহাতে যে যে স্বভাব আছে, পূর্ব কৰ্ম্মানুসারে তাহারা সক্রিয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষুর রূপ দেখা স্বভাব, জিহ্বার রস আন্বাদন স্বভাব, হস্তের গ্রহণ, পদের গমন ইত্যাদি নিত্য স্বভাব হইতেছে। পূর্ব কৰ্ম্মানুসারে মানবদেহে পূর্বস্বভাব যে ইঞ্জিয়ার যেমন আছে ; আত্মার জীবরূপে অবস্থিতিকালে উহার সেই সেই স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই স্বভাব প্রকাশাত্মক ক্রিয়া হইতে যে কলানুভূতি জীবাত্মা বিজ্ঞানময় কোষ সহকারে করেন ; তাহাকেই ভোগ কহে।

যেমন শিশু জড়পিণ্ডবৎ জন্মাইবার অব্যবহিত পরে, জিহ্বায়

গুনারস স্পর্শন যেমন পাইল, অমনি জিহ্বা স্বভাবানুসারে রসাস্বাদনের ক্রিয়া করিতে থাকিল, সেই আশ্বাদন হইতে যে তৃপ্তিরূপী ফল হইল, এই ফল জীবাত্মা অনুভব করিলেন। এই অনুভূতিকেই ভোগ কহে।

ইন্দ্রিয় প্রণালী, মনাদি সূক্ষ্ম শক্তি প্রভৃতির মধ্যে বাহার যাহা স্বভাব, তাহা জীবাত্মার স্পর্শকাল হইতে পূর্ব কৰ্ম্মানুসারে প্রকাশ হইয়া থাকে। জীবাত্মা স্পর্শ না করিলে মৃতদেহে ঐ সকল ইন্দ্রিয় প্রণালীস্থ থাকিলেও ক্রিয়ার বিকাশ হয় না। যতক্ষণ বিজ্ঞানময় কোষে বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া জীবচৈতন্য বর্তমান, ততক্ষণ, সকলেব স্বভাব প্রকাশক ক্রিয়া নির্বাহিত হয়।

পূর্বের কৰ্ম্মভেদে বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ উপায়ে সেই কৰ্ম্মভোগ জীবদেহে প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রথমের নাম প্রারব্ধ, দ্বিতীয়ের নাম ক্রিয়মান্ বা আগামী, তৃতীয়ের নাম দক্ষিত হইতেছে। ঐ প্রারব্ধভোগই ক্রমে ক্রমে আর দুই কৰ্ম্মের বিকাশ করিয়া থাকে। প্রারব্ধানুসাবে আমরা মানব দেহ পাইয়াছি। প্রারব্ধ অনুসারে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ এবং স্থূল দেহ গঠিত হইয়াছে। প্রারব্ধ অনুসারে আমাদের বাহ্য ও অন্তরের ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াশক্তিগুলি স্বভাব লাভ করিয়াছে। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন কৰ্ম্ম ও স্বভাবের পার্থক্য কি আছে? তদুত্তর এই যথাঃ—কৰ্ম্মানুসারে জীব দেহ লাভ করে। তন্মধ্যে পক্ষীগণের পক্ষ আকাশে উড়িবার স্বভাব পাইয়াছে; তাহাদের মুখ আমাদের হস্তেব ন্যায় গ্রহণের ক্ষমতা পাইয়াছে। বানবের উল্লম্বন, পক্ষীর আকাশে গমন, মীনের সন্তরণ ইত্যাদিই স্বভাব হইতেছে। বাহার বেরূপ প্রারব্ধ, তাহার সেইরূপ গঠন হয়, এবং সেই গঠনের যন্ত্রগুলি পূর্বকৰ্ম্ম নিষ্পাদনেরই স্বভাব পাইয়া থাকে। প্রত্যেক জন্মের দেহজাত যন্ত্রগুলির স্বভাব নিষ্পাদন জন্য একটি পরিণাম আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পরিণাম হইতে হ্রস্ব স্থখ না হয় হ্রস্ব উভয় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। জীব তাহা অনুভব করেন। জীবের ঐ অনুভবকেই ভোগ কহে।

যে ভোগের ভব আমরা না বুঝিয়া ছল'ত মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও পণ্ড হইতেছি, যে ভোগে উন্মত্ত হইয়া আমরা হিতাহিত বিবেকশূন্য হইতেছি। যে ভোগে বাধা পড়িবে বলিয়া আমরা বৈরাগ্য চাহি না। যে ভোগ ক্ষয় হইবে বলিয়া আমরা আশ্রয় চাহি না। আশ্রয় চাহি না বলিয়া কত শত লোকে আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতির সন্ধান স্বীকারও করে না। যে ভোগে বাধা পড়িবে বলিয়া অনন্ত নরকভোগ অস্বীকার করি। জন্মান্তর অস্বীকার করিয়া থাকি। ভোগের জন্যই আমরা অসত্য দেহাদিকে সত্য বলি। স্নেহ, মায়ী, মমতা দি ভ্রান্তি হইলেও উহাদের সমাদর করিয়া থাকি। যে ভোগের জন্য ভ্রান্ত হইয়া অনন্ত হঃখ, অরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতিতে নিপীড়িত হইয়াও আমরা শাস্তির দিকে দৃকপাতও করি না। সেই ভোগতত্ত্ব জানা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় হইতেছে।

মানবদেহে এই ভোগ বহু উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম কৰ্ম ভোগ। দ্বিতীয় কৰ্মফল অর্থাৎ সুখহঃখ ভোগ। তৃতীয় পাপ-পুণ্য ভোগ। চতুর্থ বিষয়ভোগ। পঞ্চম রিপুভোগ। ষষ্ঠ সংসার ভোগ। একই কৰ্মভোগ এই ছয় উপায়ে আমাদের দ্বারা ভুক্ত হইয়া থাকে।

প্রথমে আমাদের কৰ্মভোগ বুঝা উচিত হইতেছে। পূর্বে বলা হইল যে; প্রারব্ধ, আগামী এবং সঞ্চিত এই ত্রিবিধ উপায়ে আমাদের কৰ্ম ভোগ হয়। যে কৰ্মটিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের স্নানদেহ ও স্নানদেহ গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ দেহ কি কার্য্য করিবে এরূপ স্বভাব পাইয়াছে, তাহাকে প্রারব্ধ কৰ্ম কহে। এই প্রারব্ধক্রিয়া প্রকাশ হইতে সংসারের সহিত অন্যান্য কৰ্ম্মজীবের সম্মিলনে যে একটি নূতন কৰ্ম্মাবস্থার অভ্যাস হয়, তাহাকে আগামী বা ক্রিয়মান কৰ্ম্ম কহে। আর ঐ হই কৰ্ম্ম ইহ দেহে জীবকর্তৃক ভুক্ত হইলে যে সংসারটি থাকিয়া গেল, তাহাকে সঞ্চিত কহে। তাহাই পর জন্মের প্রারব্ধ হইবে। এই প্রারব্ধ কৰ্ম্মই বিজ্ঞানময় কোষসংযুক্ত জীবাত্মাকে জন্ম, মৃত্যু,

সুখ ও দুঃখাদির অধিকারী করিয়া থাকে । এই তিনকে প্রকৃতিজাত কর্ম্ম কহে । 'এই সকল কর্ম্মের ক্ষয় অর্থাৎ নাশ করিবার কৌশল আছে । সেই কৌশলের নামই উপাসনা হইতেছে । সঞ্চিত কর্ম্মকে অর্থাৎ ভোগ করিতে করিতে পরিণাম সংস্কার যাহা চিত্তে থাকিয়া যায়, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বা ঔষধাদির দ্বারা ক্ষয় করা যায় । 'যেমন' এক জন মদ্যপান করিতে করিতে তৎসংস্কারীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিণাম' অর্থাৎ সঞ্চিত উন্মাদ বা রোগগ্রস্থ অবস্থাভোগকে সঞ্চিত ভোগ কহে । প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ মনাদি বৃত্তির শোধনে বা ঔষধে ইহাব বিগুদ্ধি ঘটাইতে পারা যায় । আগামী অর্থাৎ যে কর্ম্মাবস্থা ক্ষণে ক্ষণে ভোগ হইতেছে, যাহার ফল রোগ, শোক, তাপ, জ্বর প্রভৃতি ; তাহাকে তপস্যা অর্থাৎ ব্রতনিয়ম ও আত্মজ্ঞানাদির সহযোগে নাশ করা যাইতে পারে । প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিতে হয়, জন্মভোগে বাসনা ক্ষয় করিতে না পারিলে, ইহার ক্ষয় হয় না । এই প্রারব্ধাদি সকল কর্ম্মভোগই সুখ ও দুঃখ প্রকাশক হইতেছে । ঐ সকলের ভোগে দুঃখই সর্বদা লাভ হয়, কোন কৌশলে দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান যদি হয়, তবেই সুখের অনুভূতি হয় । সুখ বলিতে দুঃখের ক্ষণবিরতি মাত্র । যেমন ক্ষুধা অতিশয় দুঃখ, আহার মাত্রে ক্ষুধার তৃপ্তি হইলে, সুখ বটে । আবার ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে পুনরায় ক্ষুধারূপী দুঃখের উদয় হয় । এইরূপ খের কিঞ্চিৎ বিরতিকে সুখ কহে ।

যদি বলেন যে—জন্মাদি কাল হইতে বা গর্ভাবস্থা হইতে, কোন অনুভব বা ভোগ যখন হইল না ; তখন কর্ম্ম জন্য দুঃখাদি ভোগ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে !! দুঃখভোগরূপী ফলটি বাহ্য ও অন্তরের লক্ষণ দ্বারা বোধ হইয়া থাকে । বাগাদি ইঞ্জিয়ার ক্ষুর্তি থাকিলে শব্দাদিতে ও অন্তর্দৈবকল্যে দুঃখ প্রকাশ হয় ।

বাগাদি ইঞ্জিয়ার ক্ষুর্তি যে অবস্থায় থাকেনা, তখন কেবল অন্তর্দৈবকল্য দর্শনে ক্লেষের অনুভূতি হইয়া থাকে । আমাদের গর্ভাবস্থায়

ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশিত অর্থাৎ কার্যক্ষম থাকে না, কেবল দেহগঠন মাত্র প্রকটিত থাকে। সেই অবস্থায় অঙ্গের লক্ষণ দেখিলে, গর্ভস্থ বালকের অন্তর স্থখ কি দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা বোধ হইয়া থাকে। গর্ভতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণে কহেন এবং আমরা বর্তমানে চক্ষুও দেখিতে পাই :—গর্ভস্থ শিশুর ললাট কুঞ্চিত থাকে, করদ্বয় সংযুক্ত থাকে। পদদ্বয় বক্র ও পৃষ্ঠদেশ বক্র থাকে। এইরূপে ক্রমে তাহার শরীরে যত চৈতন্যের অধিক বিকাশ হয়, ততই তাহার ঐ সকল চিহ্ন দেহে অধিক বিকাশ পাইয়া থাকে। এই বিষয়টা বুঝাইতে সারদাভিলক তত্ত্ব বলিতেছেন:—

“ইখংভূতস্তদা গর্ভে পূর্বজন্ম শুভাশুভং।

স্মরং তিষ্ঠতি, হুঃখান্না, ছন্নদেহো জরায়ুনা ॥

অস্যার্থঃ—জীব এইরূপে গর্ভে প্রবেশ পূর্বক (দেহ পাইয়া) জরায়ুতেজস্বারা পূর্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম স্মরণ করিতে করিতে অতি হুঃখিত ও ক্লেশপূর্ণ দেহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

গর্ভের ক্লেশাবস্থা বর্ণনা করিতে শাস্ত্রানন্দ তরঙ্গিনী তত্ত্ব-বলিতেছেন:—

“কৃতাজ্জলিল্লাটেহসৌ মাতৃপৃষ্ঠমভিশ্রিতঃ।

অধ্যাস্তে সংকুচদংগত্রো, গর্ভে দক্ষিণপার্শ্বগঃ ॥

পূর্বার্জিত কর্মফলং পূর্বপূর্বতরার্জিতং।

জীব প্রবেশনং কুর্যাৎ পূর্ব কর্ম বুভুক্ষয়া ॥

স্মরুতং হৃদুতকৈব যৎকৃতং পূর্বজন্মনি।

তৎসর্বং সফলং জ্ঞাত্বা উর্দ্ধপাদদ্বয়োমুখঃ ॥”

অস্ত্যর্থঃ—জীব গর্ভের মধ্যে উভয় হস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ললাটে রক্ষা পূর্বক মাতার পৃষ্ঠভাগে লুকাইতে চেষ্টা করে। গর্ভের দক্ষিণভাগে বাইরা, পূর্ব কর্ম স্মরণে কাতর হইয়া অঙ্গগুলিকে সংকোচ করিয়া থাকে। বহু পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করিবার জন্য, জীব গর্ভে আসিয়া প্রবেশ করে। যেসকল স্মৃতি বা হৃদুতি ভাব সম্পন্ন কুর্যা পূর্বজন্মে করা হইয়াছে, তাহা ইহা জন্মে সফল অর্থাৎ

ভোগ হইবে ভাবিয়া তরে উর্দ্ধপদে অধোমুখে অরাধু মধ্যে (গড়া-ইয়া পড়ে) । ”

পাশ্চাত্য গৰ্ভতত্ত্ব শাস্ত্রে এই উর্দ্ধপদ ও অধোমুখাবস্থার স্বীকার আছে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রকর্তা পণ্ডিতগণ গৰ্ভাবস্থায় জীবের অমু-ভূতি উপস্থিত হয় এই কথা স্বীকার করেন মাত্র। ঐ অমুভূতি রূপে জন্ম কি না ? তাহার বিশেষ কথা বলেন না। এবং অধোমুখ ও হস্ত-পদাদির কুঞ্জনাবস্থা কেন ঘটে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই—ক্রমে ক্রমে রসভারে গৰ্ভস্থ দেহের শিরোদেশ গুরু হয় বলিয়া, নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর শক্তিহীন বলিয়া কুঞ্জনাদি ঘটয়া থাকে। এই যুক্তি অতিশয় ভ্রমাত্মক। দেহের সর্বাঙ্গ একদিকে, আর মস্তক অন্যদিকে। দেহের সর্বাঙ্গ হইতে মস্তক গুরু, এ কথা কোন্ বুদ্ধিমানের স্বীকার করিতে পারেন ? আর শক্তি ক্ষীণ থাকিলে অঙ্গ রূপ ও গণিতই হইবে। ললাটে জোড় করে থাকিবার, ক্রমে পশ্চাতে মুখ ফিরাইবার প্রয়োজন কি !! ভীত ব্যক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিবার প্রয়োজন কি ? তাঁহারা গৰ্ভের মধ্যে অমুভূতি স্বীকার করেন, কিন্তু সেই অমুভূতি যখন সর্বাঙ্গ লক্ষণে প্রকাশ পাইল এবং তাহা হৃৎখের লক্ষণে লক্ষিত হইল, তখন গৰ্ভাবস্থায় জীব হৃৎখ স্মরণ করে এ বিষয় স্বীকার করিতে হানি কি ? এই অবস্থাটি স্বীকার করিলে জন্মান্তর স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের উপাসনা ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটে। এই কৌশল সংস্থাপন জন্য এই অব-স্থাটি হৃৎখের বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই বুঝিতে হইবে।

ক্রমে ক্রমে বহুহৃৎখ ভোগ করিতে করিতে গভেই পূর্ণ স্মৃতি ক্ষয় হয়, কিন্তু সংস্কার থাকিয়া যায়। যেমন ভীষণ শোকে, ভীষণ আঘাতে লোকের স্মৃতি ক্ষয় হয়। অতি হৃৎখের জন্য স্মৃতি ক্ষয় হয়। সেইরূপ গৰ্ভে জন্ম অতি হৃৎখে পূর্ণস্মৃতি ক্ষয় হয়। দৈবাৎ হুই এক জনের স্মৃতি জন্মাইবার পরেও বর্তমান থাকে। স্মৃতি লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু কোন কর্মের স্মৃতি না থাকিলে তাহার সংস্কার কখন প্রকাশ হইতে পারে না। যেমন কোন একটি ব্যক্তি জাগরণে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল,

ভীষণ ব্যাধি জনিত বিকারে যখন তাহার স্মৃতি ক্ষয় হয়, তখন পূর্ব সংস্কারানুসারে যে ছষ্ট লোক থাকে সে মারিতে ধরিতে উঠে, যে জজ থাকে সে হয়তো রায় লেখার কথা বলে । এইরূপ প্রমাণে দেখা যায় যে ; পূর্বাভ্যাস্ত কৰ্ম হইতে স্মৃতির উৎপত্তি হয়, সেই স্মৃতি অনুসারে আমরা কার্য্য নিৰ্দ্ধার করি । কোন উৎকট হুঃখে স্মৃতি ক্ষয় হইলে তাহার সংস্কার থাকিয়া যায় । সেই সংস্কারই আবার কৰ্ম্মের প্রকাশক হইয়া থাকে । এই নিয়মে গর্ভস্থ শিশুদেহে যে স্মৃতি, অতি ক্লেশানুভবে ক্ষয় হয়, তাহার সংস্কার থাকে । জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশু সেই অভ্যাস্ত সংস্কারানুসারে স্মৃতে হুঃখে হাসিতে কাঁদিতে থাকে । হুঃখানুভূতি যে ক্রন্দনে ও অঙ্গ বৈকল্যে প্রকাশ হয় এ অভ্যাস শিশুর জন্মের পরক্ষণে কোথা হইতে আসিল ? পূর্ব স্মৃতি জনিত সংস্কার অনুসারে লাভ হইয়া থাকে । এই সকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, আমরা গর্ভে যখন হুঃখের চিহ্নগুলি ধারণ করি এবং জন্মাইবার পরেই ক্রন্দনাদিতে হুঃখ প্রকাশ করিতে পারি, তখন আমরা যোর হুঃখ জনিত প্রারব্ধ পাইয়া এই দেহ গ্রহণ করিয়াছি । এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীমন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন:—

“ষাদৃশেনতু ভাবেন যদযৎ কৰ্ম্ম নিবেবেত ।

তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমশ্নুতে ॥”

অন্তার্থ:—পূর্বজন্মে বা ইহ জন্মে যেরূপ ভাবে কৰ্ম্ম সম্পন্ন করা হয়, সেই অনুরূপ কৰ্ম্মগুলির ফলভোগ করিবার জন্য জীবে অনুরূপ শরীর লাভ করিয়া থাকে ।

এই মন্ত বচনের সহিত এবং পূর্বোক্ত শাস্ত্রবচন ও প্রমাণ সিদ্ধান্তাদি দ্বারা ইহা স্থির হইল যে, আমরা যখন গর্ভ হইতে চির জন্ম হুঃখই অনুভব করিয়া থাকি ; তখন আমাদের প্রারব্ধ যে, অত্যন্ত হুঃখময় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । এই হুঃখপ্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্য মানব দেহ হইতেছে, মানব দেহতত্ত্বে বিশেষ বিবৃত হইয়াছে । যেমন সঞ্চিত ও ক্রিয়মূল্য বা আগামী কৰ্ম্মফল ভোগ ; প্রায়শ্চিত্ত, ঔষধ, তপস্তা ও আয়

জানাদিতে ক্ষয় হয়। সেইরূপ এই প্রারব্ধ কৰ্মফলভোগ, দেহ লহযোগে চিত্তের বিগুপ্তি ঘটাইয়া বাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই ক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রানন্দতরঙ্গিনী তত্ত্ব বলিতেছেন:—

“প্রারব্ধস্য ভোগ্যং বিনা ন গতান্তরমস্তিহি।”

অস্যার্থ:—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সহযোগে বিষয়াদি ভোগ ব্যতীত জীবাত্মার, প্রারব্ধ ক্ষয় হইবার অন্য উপায় নিশ্চয়ই সংসারে বর্তমান নাই” অতএব আমরা সেই দেহ পাইয়াছি। প্রারব্ধ, ভ্রাগামী ও সঞ্চিত কৰ্ম-ফলভোগ জন্যই আমাদের এই দেহ ধারণের প্রয়োজন হইতেছে। এই প্রারব্ধ কৰ্মফল হইতেই সমস্ত ভোগের প্রকাশ, এই জন্য অগ্রে ইহার পরিচয় দিলাম। হৃৎযন্ত্র, পাপপুণ্য ভোগ, বৈষয়ভোগ, রিপুভোগ ও সংসারভোগের কথা পরে পরে বলিব। এক্ষণে ভোগ কেমন করিয়া সংসাধিত হয় তাহার মীমাংসা অগ্রে করা হউক। ইতিপূর্বে সূক্ষ্মদেহতত্ত্বে বলা হইয়াছে যে:—ভগবানের গায় নামে যে মহাশক্তি আছে, তাহার নামই প্রকৃতি হইতেছে। সমস্ত সংসারের মূল সত্যই এই মায়াদেবী হইতেছেন। ইনি আত্মাকে তুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত করেন, এবং একই ব্রহ্মের শক্তি হইয়া আপনি ও ব্রহ্ম বাক্যকে জগৎ, জীব, স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল ব্যাপারেই পরিণত করেন এবং হয়েন। অর্থাৎ মায়া বৃদ্ধিতে হইলে ইহাই স্থির নিতৈ হইবে যে:—ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধারকারিণী। তিনিই চৈতন্যকে জড়ভাবে পরিণত করেন, তিনি আপনি সকল কার্য ও কারণকপী”—হইতেছেন। তাহার বহু অবস্থা আছে। যে অবস্থাদ্বারা নিষ্ক্রিয় ও বিগুপ্ত আত্মাকে জীবভাবে পরিণত করা হইয়াছে; সেই অবস্থাকে পরা প্রকৃতি কহে। একথা সূক্ষ্ম দেহ তত্ত্বে দেখান হইয়াছে। সেই আত্মার জীবভাবে ঘটনাকারিণী পরা প্রকৃতির দুইটি অবস্থা আছে। একটির নাম আবরণ, আর একটির নাম বিক্ষেপ হইতেছে। ঐ পরা প্রকৃতিতে সম্বন্ধীভূত জীব বিজ্ঞানময় কাষের অসুভূত বিষয়গুলি ভোগ করিয়া আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি

বলে নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া ভোগের অধীন হইয়া পড়ে । যে শক্তির দ্বারা স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয়, তাহাকে মায়ার আবরণ শক্তি পরা কহে । যেমন সূর্য্যের একদেশ মেঘে ঢাকিলে আমার দৃষ্টির অতীত বলির সূর্য্য মেঘে আবৃত হইল আমরা বুঝিয়া থাকি । যেমন রজ্জুবুদ্ধিতে অন্ধকার নিশাির ভ্রান্তি ঘটাইয়া সর্পত্বে আরোপ করে, সেই আরোপিত সর্পবুদ্ধিতে ভ্রান্ত হইয়া আমরা ভীত হইয়া থাকি । এই প্রকৃত জ্ঞান আবরণকারিণী অবস্থাকে আবরণ শক্তি কহে । আত্মা স্বয়ং বিত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সকল সুখদুঃখাতীত হইলেও এই অবস্থার সহযোগে ভোগ্য বিষয়গুলি অনুভব করিতে করিতে পূর্বজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়, এই অবস্থায় জীব আমি ভোক্তা বলিয়া স্থির করিয়া থাকে । আবরণ শক্তিতে জ্ঞানাবৃত হইলে অবস্থাতে যে বস্তু বুদ্ধি উপস্থিত হয় তাহাকে বিক্ষেপ শক্তি কহে । যেমন সর্প নহে অথচ রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি, যেমন বর্ণ মধ্যে নীল পীত লোহিতাদি কিছুই নহে কেবল তেজের প্রতিফলন মাত্র, তথাপি তাহাতে বর্ণবুদ্ধি হইয়া থাকে । সেইরূপ জীব এই চতুর্নিঃশতি তত্ত্ব ভ্রান্তিবশতঃ স্বীকার পূর্বক ভোগ করিয়া থাকেন । এই আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া আত্মা নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া চতুর্নিঃশতি তত্ত্বে বধন ভ্রান্ত হইয়েন, তখন তত্ত্বভোগেচ্ছা প্রকাশ হয় । তাহাকেই বাসনা কহে । আত্মার বাসনা তৃপ্তিকেই তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞেরা ভোগ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এক্ষণে স্থির হইল এই যে—আত্মা জীবভাবে ষতক্ষণ পরিণত থাকেন, ততক্ষণ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবলে অসত্য চতুর্নিঃশতি তত্ত্বভোগের ইচ্ছা তাঁহার হয় । সেই তত্ত্ব সংগ্রহার্থে যে চেষ্টা তাহাকেই ভোগ কহে । আত্মা জীব ভাবে ভোক্তা, চতুর্নিঃশতিতত্ত্ব ভোগ্যবস্তু ; আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি জীবের ভোগ সংযোজন কারিণী হইতেছেন । এই ভোগ চরিতার্থ হইবার জন্য প্রাণবুদ্ধি কণ্ঠ র্ত্তমান আছে । সেই প্রাণবুদ্ধিগুণে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বটিয়া থাকে । সেই দেহ সহযোগে জীব আপন বাসনা চরিতার্থ করিতে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুষ্টয়ে

আবদ্ধ আছেন। জাগ্রদাদি অবস্থায় ঐ তত্ত্বসমূহ সত্য বলিয়া ভ্রান্তি
বশে ভোগ করিতেছেন। যে প্রারব্ধ পাইলাম তাহা হুঃখের ;
যে চতুর্দিশতিতত্ত্ব ভোগ্য বস্তু পাইলাম, তাহা অসৎ ও হুঃখমূলক ; যে
অন্নপ্রাণাদি কোষ পাইলাম তাহাও ক্লয় ও বর্জনে সত্যত পরিণত
অতএব হুঃখের ; যে জাগ্রদাদি অবস্থা পাইলাম, তাহার সূচী পরিবর্তন,
অতএব হুঃখের ; ইহ জন্মের সকল বস্তুই হইল হুঃখের ; আনন্দের
কিছুই পাইলাম না। অতএব পদার্থ প্রপঞ্চে আনন্দ নাই, এবং কন্দ
প্রপঞ্চে আনন্দ নাই, ইহাই স্থির হইল। কারণ যদি তাহাতে আনন্দ
থাকিত, আমরা আনন্দ ভোগ করিতে পাইতাম। এই ভোগতত্ত্ব
পর্যালোচনা করিয়া সকল ভোগফল যখন হুঃখের বলিয়া স্থির হইল ;
তখন আনন্দের সত্ত্বা ভোগে নাই মোক্ষে বর্তমান আছে ; এই বিষয়
আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ভোগতত্ত্ব বিশেষ
বোধ হইলে বৈরাগ্য স্বভাবতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য উপাসনা
তত্ত্বের মধ্যে ; ভোগতত্ত্ব বিশেষ বোধ করা প্রয়োজন হইতেছে।
ভোগ শব্দটি কি এবং জীবাত্মার পক্ষে ভোগটি কেমন করিয়া ঘটে
তাহাই এই প্রস্থাবে দেখান হইল, ভোগের বিচিত্রতা পরে পরে
বলা চাইবে।

অথ অবস্থাভোগতত্ত্ব ।

আমরা জীবিতকাল পর্য্যন্ত সংসার ভোগ করিতে আসিয়া যে
সময়ে যেটি ভোগ করিয়া থাকি ; সেই প্রতি সময়টিকে আমাদের
এক একট ভোগাবস্থা কহে। এই অবস্থাভোগ দুই উপারে সংসারিত
হয়। একটি বাহ্য দেহের পরিবর্তনে ঘটিয়া থাকে, আর একটি অন্তর্দে-

হের পরিবর্তনে ঘটয়া থাকে। শিশু, পোগণ্ড, কিশোর, যৌবন প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, যুযুৰ্ষু প্রভৃতি সাতটি অবস্থা বাহ্যদেহের পরিবর্তনে ঘটয়া থাকে। জাগরণ, স্বপ্ন, নিদ্রা ও তুরীর এই চারটি অবস্থা অন্তর্দেহ অর্থাৎ মন দেহের পরিবর্তনে ঘটয়া থাকে। আমরা যে ভোগেব জন্য এত উন্মত্ত থাকি, তাহা অবস্থা বিশেষে পূর্নোক্ত একাদশ উপায়ে সংসাধিত হয়। আমরা যে ভোগে উন্মত্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হারািয়া থাকি; তাহা কিরূপ অকিঞ্চিৎকর, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই একাদশ অবস্থাতত্ত্ব উপাসকের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে অবস্থায় কর্ষেঞ্জিয়ের শক্তিনাভ সম্পূর্ণরূপে হয় না, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের বিশেষ বিকাশ ঘটে না, সেই অবস্থাকে শিশুভাব কহে। এ অবস্থায় জ্ঞানবুদ্ধিসূচী হীন, কর্ষেঞ্জিয় অক্ষম হইয়া থাকে। জন্মাবধি পঞ্চবৎসর পর্য্যন্ত শিশু কাল বলিয়া শাস্ত্রকর্তারাই স্থির করিয়াছেন। পঞ্চম হইতে অষ্টম, কাহারো মতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড কাল হইতেছে। এই অবস্থায় কর্ষেঞ্জিয়, জ্ঞানেঞ্জিয়, মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কোষের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। অন্নময় কোষটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। নবম হইতে বা দশম হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত কিশোর কাল। এই অবস্থায় আনন্দময় কোষের বিকাশ আরম্ভ হয়। জ্ঞান, কর্ষেঞ্জিয়গুলি, নব বৃক্ষের শাখা পল্লবের ন্যায় বিকসিত হইয়া বিষয় ভোগের জন্য চেষ্টা প্রকাশ করিয়া থাকে। মন, বিজ্ঞান, অন্ন, প্রাণ এই চতুর্বিধ কোষই পূর্ণ বিকাশ পায়। ষোড়শ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন। এ অবস্থায় সমস্ত কোষপঞ্চক এবং জ্ঞান ও কর্ষেঞ্জিয়গুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটে অথচ সকল অবস্থা গুলিই আপনাপন স্বভাব চরিতার্থ করিতে ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। চতুর্বিংশতি হইতে অশীতি পর্য্যন্ত প্রৌঢ় কাল। এই অবস্থায় জ্ঞানকর্ষেঞ্জিয়গুলি ক্রমে শক্তিহীন হইয়া আসে; এবং কোষগুলি ক্রমে বিষয়ভোগে মুগ্ধ হইয়া, লড়ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অশীতি হইতে শতাধিক সমস্তই যুযুৰ্ষু কাল। এই অবস্থায় ইঞ্জিয় ও কোষ

সকলেই দেহ ধারণে অক্ষম হয়। বুদ্ধিস্মৃতি ক্ষীণ ও লুপ্ত হইতে থাকে। এই যে সাতটি সময় পরিবর্তন দেখান হইল, ইহাতে বাহ্য দেহের অন্তিম প্রতীতি হইলে ভোগে অনাশক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

আত্মাদের সম্পূর্ণ ভোগ কাল অতি সামান্য। পূর্বে বলা হইয়াছে কেবল মাত্র ভোগেব জন্যই দেহ লাভ হইয়াছে। সেই ভোগেব পূর্ণতা অতি অল্প সময়ই হয়। শিশুকালে বুদ্ধি স্মৃতি এবং শক্তিবিনে সম্পূর্ণ ভোগ ঘটিল না; পোগণ্ডাবস্থায় ঘটিল না, কিশোবে ঘটিল না। প্রৌঢ়ে ভোগশক্তিব ক্ষয় আরম্ভ হইল, চক্ষু প্রভৃতি দৃষ্টিশক্তি হাবাইতে থাকিল। মুমূর্ষু অবস্থায় একেবাবেই ভোগাক্ষম হইলাম। অতএব এই দুর্লভ দেহ পাইয়া ভোগের স্বাধীনতা কোথায় পাইলাম? পশু, পক্ষী, কীট, সৰীসৃপাদির মধ্যে বহু শ্রেণীকে অনেক ভোগ চবিতার্থ কবিতে দেখা যায়। পক্ষী, সৰীসৃপ, কীট প্রভৃতি জাতীয় শিশুসমূহ ডিম্বচ্যুত হইয়াই নিজে আহার বিহাবাদি কবিতে সক্ষম হয়; কিন্তু মানবেব গর্ভে বোণায়? মানব যৌবনের অতি অল্প কালই ভোগে সক্ষম হয়। সেই যৌবন কালও ব্যাধি ও আলস্তাদিতে বহু সময়ে নষ্ট হইয়া থাকে। ভোগের কাল নির্দেশ কবিতে গিয়া পণ্ডিতগণে কহিয়াছেন। শতবর্ষ পবমায়ু মানবে লাভ কবিলে, অর্দ্ধেক নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। কাহারো মতে দশভাগ নিদ্রায় ক্ষয় হয়; কাবণ শিশুকাল ও মুমূর্ষুকাল প্রায়ই জীবে নিদ্রিত থাকে। যাহা হউক অর্দ্ধেকও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ৫০ বৎসব নিদ্রায় ক্ষয় হইল। শত বৎসরের হিসাবে কিশোর কাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অবিকাশে ১৬ বৎসর ক্ষয় হইলে; ৫০ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক ৮ বৎসর হইল, চত্বারিংশতি হইতে শত হইল, ৬০ বৎসর। প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ও মুমূর্ষুতে ক্ষয় হইল। উহার অর্দ্ধেক ৩০ বৎসর হয়। প্রৌঢ়াদির ত্রিশ বৎসর এবং আশৈশব কিশোরাবধির আগুত ৮ বৎসরে হইল ৩৮ বৎসর। শত বৎসরের নিদ্রাত্যাগে যে ৫০ বৎসর ছিল, তাহা হইতে ৩৮ বৎসর বাদ দিলে ১২ বৎসর যাক্ যৌবন

কাল জাগরণে ভোগ হইয়া থাকে। ঐ ১২ বৎসর জাগরণের মধ্যে ব্যাধি, শোক, তাপ, দুঃখ এবং আলস্যাদি আছে। অতএব প্রকৃত ভোগাবস্থা আমাদের দেহ ধারণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাহ্য দেহেব পরিবর্তনাবস্থা দেখান হইল। এক্ষণে অন্তর্দেহের ভোগাবস্থা বিচার দ্বারা ভোগেব প্রধান শক্তিগুলির পরিচয় গ্রহণ করিলে, ভোগে অধিক অনাস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ মোহ হইবে না। জাগরণ, স্বপ্ন, ও নিদ্রা এবং তুবীর এই চারিটিই অন্তর্দেহের পরিবর্তনাত্মক অবস্থা হইতেছে।

যে অবস্থায় কৰ্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বাহ্য বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকে, সেই অবস্থাকে জাগরণাবস্থা কহে। চক্ষু বাহ্যরূপ দেখিতে, কৰ্ম বাহ্য শব্দ জ্ঞানিতে, হস্তাদি গ্রহণে, পদাদি গমনে নিরত থাকে। মন বাহ্য বিষয় অনুভব করিতে, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই বিষয়ভোগ ও অনুভবে ব্যাকুল থাকে। সেই কালে জীবাত্মা আপনাকে সত্য ভোগী বলিয়া বিবেচনা কবে। এই যে জাগরণাবস্থা; এই অবস্থাতেই জীবের সমস্ত ভ্রান্তি সংঘটন হইয়া উঠে। যদি কাহারো এরূপ সন্দেহ হয় যে:—ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে বিষয় ভোগ কবিত্তে করিতে জীবাত্মাব যখন বিষয়ে আসক্তি উপস্থিত হইতেছে, তখন তিনি ভোগী নহেন, এ কথা কেমন কবিয়া বুঝিতে পারি? এই ভোগাভোগাবস্থা বুঝাইবার জন্য তত্ত্বজ্ঞেবা এই জাগরণাদি অবস্থার বিচার করিয়াছেন। একস্থানে বহু হত্যাাদি কার্য হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন সাধুলোক গমন করিলে, হতব্যক্তি বা পণ্ডব ক্লেশ নিজে অনুভব করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চীৎকারে ও যন্ত্রণা দর্শনে সাধুর হৃদয়ও হতপদার্থের ন্যায় কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। এই যন্ত্রণাবোধ কেন হয়? কষ্ট পাইতেছে আর এক জন, সাধুর এরূপ ঘটনা কেন হয়? এ বিষয় মীমাংসায় বেশ বুঝা যায় যে, যতক্ষণ মনাদি সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিগুলি বাহ্য বিষয় ভোগে নিরত থাকে, সেই সময়ে জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়গৃহীত বাহ্য বিষয়ে যেমন অর্থাৎ জীবন, মনোহরাদি, বীর, কুরুাদি যে ভাব থাকিলে

মনাদি সেই রস বা ভাব অনুভব করে মাত্র । মনাদিব সংযোগ বশতঃ, ততক্ষণই সেই বিষয়ের অনুভব আত্মা করিয়া থাকেন ।

এই জাগরণ অবস্থাটি আত্মাকে ভোগভ্রান্তিতে সতত বন্দীভূত কবিয়া রাখিয়াছে । মাল্য, চন্দন, বসন, ভূষণ, গৃহ, বিত্ত, পরিবার শোক, দুঃখ, জ্বা, তাপ প্রভৃতি এবং সুখ ও আনন্দ-এ সমস্তই জাগৃত অবস্থার জন্য ভোগ হইয়া থাকে । এই ভোগ বিষয়ে একান্ত আশ্রয় উপস্থিত হওয়াতেই জীবের সংসার বন্ধন ঘটে । ভোগটিকে অনিত্য ও অতি সামান্য বুঝিতে পারিলে একমাত্র আত্মাকে সত্য বুঝিতে পাবিলেই অজ্ঞান দূর হইয়া যায় ।

এই জাগরণাবস্থায় ভোগ করিতে করিতে মন ক্রমে ভোগ সংস্কারীভূত হইয়া থাকে । এই সংস্কার জন্মজন্মান্তর হইতে ইহজন্ম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে । ভোগ বিষয়কে নিত্য বোধ করিতে করিতে, জাগৃত অবস্থাকে প্রধান স্বীকার করিয়া বুদ্ধির এরূপ ভ্রম নিশ্চয় হয় যে, মৃত্যুকে ভয় থাকে না । সংসার অতি তুচ্ছ ও নথর হইলেও তাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া স্থির কবে । এইরূপে জাগৃত কালীন ভোগের যে ভাস্কি সংস্কার হয় স্বপ্নাবস্থার তাহার প্রমাণ হইয়া থাকে । জাগরণের পরক্ষণ এবং নিদ্রাব পূর্নক্ষণ যে অবস্থার বাহ্যচেতন্য ভ্রাস হয় তাহাকে স্বপ্নাবস্থা কহে । এই অবস্থার কেবল বুদ্ধি সচেতন থাকে । আর আব জ্ঞানকর্ষেদ্রিয়গুলি সকলেই মনোব সহিত অচেতন হইয়া যায় । পূর্ন তত্ত্ব বিচারে দেখান হইয়াছে যে, বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষরূপে আত্মার ভোগায়তন গঠন করিয়া থাকে । ভোগ করিতে করিতে বুদ্ধির যে সংস্কার লাভ হয়, এই স্বপ্নাবস্থার, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় । কারণ মনাদি, অহংকার ও চিত্তাদি জাগরণাবস্থার বহু বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকে বলিয়া সে অবস্থার বুদ্ধির কার্য্য মিশ্রিত থাকে । এই স্বপ্নাবস্থার একা বুদ্ধি স্বাধীন ভাবে জাগৃত আছে, এ সময়ে বুদ্ধির কার্য্য দেখিলেই বুদ্ধিকে জানা যাইবে । এই অবস্থার জাগ্রত ইন্দ্রিয়শূন্য হইলেও স্বপ্নে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অনুভব করি ।

মহারণ্যে কখন হয়তো ব্যাঘ্রের মুখে, কখন মহাপর্কতোপরে সর্পবিবরে, কখন হয়তো মহাসাগরে উর্ধ্বমালায় পতিত হইয়া ভীষণ ভীত হই। কখন হয়তো কাহাকে অগ্নি হস্তে ছেদনকারী ভাবিয়া কাতর হইয়া থাকি। কখন রাজা, কখন দরিদ্র ইত্যাদি যে স্বপ্নে প্রতিভাত হয়, এ সমস্তই ভ্রান্তি করণা হইতেছে, বরং জাগরণে ভোগের অস্তিত্ব ছিল। স্বপ্নে বুদ্ধির ভ্রান্তি সংস্কারে সকলই মিথ্যা ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ভোগ করিতে করিতে জাগরণ ও স্বপ্ন এতদুভয়কালে যাহা কিছু ভোগ হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, জাগরণের ভোগানুভূতি কেমন করিয়া মিথ্যা স্বীকার করা যায়? ইহার উত্তর এই যথাঃ—জাগরণেও অনুভূতি হয়, স্বপ্নেও অনুভূতি হয়। জাগরণে ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে অনুভূতি বিষয়ে যেরূপ ভাব বিকাশ হয়, স্বপ্নেও তাহাই হয়। জাগরণে ভয় দর্শনে ভীত, কাম্য দর্শনে কামী ইত্যাদি ঘটনা হয়। স্বপ্নে ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নের অনুভূতিকে যখন আমরা মিথ্যা বলিয়া থাকি, তখন জাগরণের অনুভূতিকে সত্য কেন বলিব? অনুভূতি নামে যে ক্রিয়া তাহা কখন মিথ্যা বা সত্য উভয় হইতে পারে না। মিথ্যা বা সত্য বস্তুজাত অনুভূতি মাত্রেই মনাদি তাহাতে উন্নত বা দুঃখিত হয়। যে সংস্কারের ফল হইল মিথ্যা, তাহার কারণ কখনই সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ জাগরণে ভোগ করিয়া স্বপ্নে যখন বুদ্ধির ভ্রান্তি সংস্কার হইল, তখন জাগরণের ভোগ্য প্রপঞ্চ সমস্তই ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন জাগরণে প্রকৃত শিরশ্ছেদনাদিতে যে ক্লেশানুভূতি হয়, তাহাকে মিথ্যা কেমন করিয়া বলা যায়;—তদুত্তর এই যথাঃ—যখন আমরা নিদ্রিত বা স্বপ্ন অবস্থায় থাকি, সে অবস্থায় কেহ প্রকৃত দেহচ্ছেদন করিলে আমরা পূর্বাগর যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি না। কেন অনুভব হয় না? সে সময়ে আমাদের বুদ্ধির সহিত জ্ঞানকর্মেজিরের, অচেতনাবস্থা ঘটে; এই জন্য নিজীয় মহাকর্ষের

অমুভব হয় না। এই প্রমাণে দেখান হইল যে—যত কিছু প্রকৃত বা অপ্রকৃত ঘটনা সমস্তই বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া যে অবস্থাগুলি স্মৃতি বা হৃৎকের অমুভব করায়, তাহাদের কখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ সেই ভোগ্য-বস্তুগুলি ভোগীর অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ শিশুর কাছে যে ভোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যুবকের কাছে তাহা অসত্য স্থির হয়, রোগী যাহা ভাল বাসে, সুস্থ ব্যক্তি তাহা ভাল বাসে না। অতএব অবস্থাভেদে যাহাদের ভোগ ঈবচিত্র ঘটে, তাহারা পার্থিব বস্তু হইলেও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ সত্য বলিতে তাহাঁই বুঝিতে হইবে, যাহা জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা তিন অবস্থায় সমান ভাব প্রতীতি হইবে। যাহা রোগী, হৃৎখী ও সুস্থ সকলের কাছে সমান ভাবে আদৃত হইবে। যাহা শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলের কাছেই সমান ভাবে গৃহীত হইবে। এমন সত্তা ভোগের মধ্যে কিছুই নাই। একমাত্র আত্মা ভিন্ন এ জগতে সর্বাদৃত বস্তু আর নাই। আত্মাকে ভাগ করিতে শিশু, বৃদ্ধ, পশুপক্ষী কেহ চাহে না। বোগী, সুস্থ সকলেই আত্মার পরিচর্যা করে। এই নিয়মে শাস্ত্রকর্তাগণ বলেন, যে বস্তু বাবজার যে সংস্কার লাভ হয়, তাহাই তাহার গুণ হইতেছে। জন্মজন্মান্তর হইতে জাগরণ ভোগ করিয়া স্বপ্নে যখন ভ্রান্তিই লাভ হইল, তখন সকল ভোগ্য অসত্তা হইতে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। যাহা হইতে জ্ঞান লাভ না হয় তাহা সত্য নহে।

যদি কেহ বলেন যে জাগরণ অবস্থাটিই সত্য। আর নিদ্রা ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাই মিথ্যা, এই জন্য মিথ্যা করণা হয়। এই তর্ক খণ্ডনের জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন। জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দুইটি অবস্থা যাহাকে অস্বীকার করে, তাহা কখন সত্য হইতে পারে না। নিদ্রা ও স্বপ্নে জাগরণের কোন অবস্থা স্বীকার করে না। নিদ্রা ও জাগরণ স্বপ্নের সত্তা স্বীকার করে না। আবার জাগরণ ও স্বপ্ন নিদ্রার অবস্থা স্বীকার করে না। এই দ্ব্যায় প্রমাণে

আমাদের তিনটি অবস্থাই অস্বীকার হইয়া থাকে । ইঞ্জিয়াদির সক্রিয় ও অক্রিয়াবস্থা ভেদে এই তিনটি ভাব আমরা লাভ করি মাত্র । যাহা ভ্রমের পূর্বে অদৃশ্য ছিল, যাহা জাগরণে অদৃশ্য, যাহা স্বপ্নে অদৃশ্য, যাহা নিদ্রায় অদৃশ্য, মৃত্যুর পবেও যাহা অদৃশ্য, সকল অবস্থায় অদৃশ্য থাকি-
য়াও সকল অবস্থায় প্রকাশক বলিয়া যাহা সকল ভাবের অতীত হইয়া
বর্তমান আছে, সেই চতুর্থ অবস্থাকেই শাস্ত্র তুরীয় কহেন । এই
তুরীয় ভাবে কেবল আত্মার বর্তমানতা মাত্র উপলব্ধি হইয়া থাকে ।
মৃত শরীরের কণন জাগরণাদি অবস্থা ভোগ হয় না । জাগরণাবস্থাতেও
যে আত্মা চেতয়িতা, স্বপ্নেও যিনি চেতয়িতা, নিদ্রাতেও যিনি চেতয়িতা,
স্বপ্নেও সকল অবস্থাতেই যিনি অদৃশ্য আছেন, সেই আত্মাই নিত্য
তুরীয়াবস্থাব বস্তু হইতেছেন । এই অবস্থায় ভ্রান্তি ঘটে না । জাগরণে
বস্তু ভোগ কবিতা ভ্রান্তি ঘটিল, স্বপ্নেও তাহা ঘটিল, নিদ্রায় যৌব
অজ্ঞান বাড়াইয়া দিল । এইরূপ আমবা জন্মজন্মান্তর হইতে জাগরণাদি
অবস্থায় পূর্ণোক্ত শিষ্টত্বাদি ভাবে বিষয় ভোগ কবিতা ভ্রান্তি ও অজ্ঞানী
হইয়া অসংবস্ত্তে প্রতীতি স্থাপন কবিয়াছি । সংবস্ত্ত যাহা নিত্য ও
আত্মা, তাহা অনুভব কবিতা চেষ্টা কবি নাহি । ইহা যখন প্রমাণ হইল
যে, এক আত্মা বাতীত সকল বস্তু অসং, সকল অবস্থা অসং, তখন
আমবা সত্য বস্তু নির্ধারণ না করিয়া অসংের দিকে ধাবিত হই
কেন ? এই সত্য বস্তু নির্ধারণ জন্যই মানব জন্ম । মানবে যে উপায়ে
সত্য বস্তু বুদ্ধিতে এবং তাহাতে তত্ত্ব হইতে পারে, তাহা শিক্ষা
দিবার জন্যই উপাসনাতত্ত্বের প্রয়োজন সত্যাদি যুগ হইতে স্থিরীকৃত
হইয়াছে । এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—

“অস্তি কন্দিচৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয় সংবশঃ ।

অবস্থাত্রয়সাক্ষী সৎ পঞ্চকোষ বিলক্ষণঃ ॥

বঃ পশুতি স্বয়ং সর্জং যং ন পশ্যতি কশ্চনঃ ।

যশ্চেতয়তি বুদ্ধাদীন তদয়ং চেতয়ত্যয়ং ॥

প্রকৃতি বিকৃতি ভিন্নঃ ওদ্ধবোধঃ স্বভাবঃ

সদসদিদমশেষং ভাবয়ন্নির্কিংশেষং ।

বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষবস্থ ।

সোহহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষীরূপেন বুদ্ধেঃ ॥”

অস্যার্থঃ—অহং অর্থাৎ আমি আত্মা এইরূপ প্রত্যক্ষ জীবের উপস্থিত করিতে আত্মাকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে, যথা—তিনি জাগ্রদাদি তিন অবস্থার সাক্ষী আছেন । পঞ্চকোষের অন্তরে চেতয়িতা হইয়া বর্তমান আছেন । যিনি সকল অবস্থা, কোষ প্রভৃতি চেতনা করেন, তাঁহাকে ঐ সকল অবস্থা চৈতন্য প্রদানে সক্ষম নহে । যিনি বুদ্ধিকে চেতনা দিয়া থাকেন, এবং যাহার স্পর্শে বুদ্ধি অচেতন ভূতাদিকে চেতন করাইয়া থাকে । যিনি প্রকৃতি বিকৃতি হইতে অতীত, নিত্য শুদ্ধ স্বভাব ধারণ করেন, যাহার, সম্ভাব্য জগতের সৎ ও অসৎ বস্তু বিবেক হইয়া থাকে, যিনি জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতে পরমাত্মারূপে বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া বর্তমান আছেন, আমি সেই আত্মা ; (এইরূপ চিন্তায় অজ্ঞান ক্ষয় হইয়া জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ।)

ত্ৰিশঙ্করাচার্য্যের এবং অন্যান্য সকল জ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ এইরূপ হইতেছে ; এই অবস্থাদি তত্ত্বানুভাবে সমস্ত জাগতিক বস্তুতে মোহ ক্ষয় হইয়া এক আত্মাতে জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে । এই ভাব্য চিন্তাতে এবং অমুষ্ঠানে লাভ হইয়া থাকে । অতএব উপাসনা বলে পূর্ণবিজ্ঞান-ভাবময় হইয়া জীবে সকল কষ্ট ও অজ্ঞান হইতে উদ্ধার হইয়া থাকে ।

অথ প্রকৃতিজাতগুণতত্ত্ব ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে—প্রধান, মহান্, অহং এবং পঞ্চভূত এই আট অবস্থা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনা হইয়াছে । এই প্রকৃতি জীবাবস্থায় পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার নামে পরিণত হইয়াছে । এই সকল প্রকৃতির পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । অগ্রে আরো বলা হইয়াছে যে—প্রকৃষ্ট ভাবে জীবকে স্থখের উপাদান ও দুঃখের দ্রাব্য প্রদান করেন বলিয়া এই শক্তির নাম প্রকৃতি হইয়াছে । এই বিশ্ব চরাচর সকলেই এই প্রকৃতির অধীন । জীবাত্মা একান্ত অধীন । পর-মাট্মা স্বাধীন অথচ এক ভাবে অবস্থিত আছেন । উভয়ে পুরুষ ও শক্তিরূপে এই সংসারের সৃষ্টি, সংহার ও পালনাদি করিতেছেন । এক কথায় বলিতে গেলে প্রকৃতি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই । জীব প্রকৃতিতে গঠিত হয়, প্রকৃতিকেই জীব ভোগ করিয়া থাকে । অদ্য আমা-দের জীবভাবেরই আলোচনা হইতেছে । অতএব জীবের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে আলোচনা হইতেছে । এই প্রকৃতি জীব সংসারের যখন ভোগ্য হয়েন, তখন ইহার তিনটি অবস্থা বিচারে নির্ণীত হয় । একটির অবলম্বনে জীব একেবারে অজ্ঞান ভাবে পূর্ণ থাকে । দ্বিতীয়-টির অবলম্বনে জীব কষ্টে ব্যস্ত হয় । তৃতীয়টির অবলম্বনে জীব কিছু কিছু শান্তি লাভ করিয়া থাকে । এই তিন অবস্থা যাহা জীবের ভোগ হয় তাহাকে প্রকৃতির গুণ কহে । জন্ম মাত্রেই জীবকে এই তিনভাব ভোগ করিতে হয়ই হয় । তমোগুণ অধিকাংশেই ভোগ হয় । রজোগুণ তাহাপেক্ষা অল্প ভোগ হয় । সত্ত্বগুণ অতি সামান্য কেবল মনুষ্য জন্মে ভোগ হইয়া থাকে । কিন্তু এই গুণ ভোগ হইবার জন্যই মানব জন্ম গ্রহণ হইয়াছে । এই কথা বুঝাইতে ত্রিগীতায তগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন—

“নহি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্যতেহবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈশ্চ গুণৈঃ ॥”

অন্তার্থঃ—হে অজ্জুন ! এই সংসারে জীবজন্তু গ্রহণ করিবা
মাত্র, কেহই এক নিমেষের জন্য কর্মশূন্য হইয়া জীবিত থাকিতে পারে
না। সেই কর্ম প্রকৃতিজ গুণের সাহায্যে সকল প্রাণীকে বশীভূত
করিয়া কার্যে আবদ্ধ করিয়া থাকে ।

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মণি সর্বশঃ ।

অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥”

অন্তার্থঃ—হে অজ্জুন ! সকলে প্রকৃতিজাত গুণবশে ইহ সংসারে
কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ‘সেই প্রকৃতি অমুসারে প্রবৃত্তি বশেই অহংকারী
অর্থাৎ অভিমানী হইয়া জীবে আমি কর্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে ।

গীতা বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত এই হইল যেঃ—প্রকৃতিজাত সত্ত্ব,
রজঃ ও তমোগুণের সাহায্যে পূর্বসংস্কার চিন্তে বাহার বেক্সপ থাকে,
সেইরূপ স্বভাব বিকাশ হইয়া থাকে । অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মে যদি
পুণ্যভাব থাকে, প্রকৃতির সত্ত্বগুণ তাহাতে অধিক ভাবে ক্রিয়মাণ,
হইবে। পূর্বজন্মের কর্মে যদি মিশ্রিত পাপপুণ্য থাকে, ইহদেহে
প্রকৃতির রজোগুণ সংযুক্ত স্বভাব প্রকাশ হইবে। পূর্বজন্মের কর্মে
যদি পরিপূর্ণ পাপ বা হুঃখ থাকে, ইহ জন্মে প্রকৃতির তমোগুণের
সহিত তাহার স্বভাবের ক্ষুর্তি ঘটিবে। তন্ম্বাৎ ইহাতে তমোশব্দের
বুৎপত্তি। তন্ম্বাৎ অর্থ আবরণ করা। যেপ্রকৃতিস্বভাব একান্ত
জ্ঞান চেষ্টার আবরণকারী তাহাকে তমোগুণ কহে। এই অবস্থায়
মানবে অজ্ঞান, আলস্য, জড়তা, নিজা, প্রমাদ, মূঢ়তা প্রভৃতি দোষে
চিন্তকে অভিভূত করিয়া থাকে। জ্ঞানের কোন কার্যই হয় না,
সত্ত্ব জড় ও নিজালুভাবে পরিণত থাকে। এ বিষয়ে ত্রিশঙ্করাচার্য্য
বলিতেছেন ;—

“অজ্ঞানমালস্ত তদজ্ঞানমিত্যেব প্রবাদমুচ্যতমুখাস্তমোগুণাঃ ।

এতৈঃ প্রযুক্তো নহি যেনি ক্রিয়ণঃ তদ্যাবতস্তম্ববাদেন তিষ্ঠতি ॥”

অস্যার্থঃ—অজ্ঞান, আলস্র, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়তা যে সকল দোষে জীব জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই তমোপ্রকৃতির গুণ হইতেছে । জীব ইহাতে অভিভূত হইলে একেবারে জ্ঞান হারাইয়া নিদ্রানু বা স্তম্ভবৎ হইয়া থাকে ।

এই প্রমাণে বলা হইল যেঃ—তমোগুণের কার্য্য ইচ্ছিতেছে সচেতন জ্ঞানময় অবস্থাকে ক্রমে অচেতন বা জড়ত্বে পরিণত করা । বিশ্বপক্ষে এই তমোগুণ চৈতন্যাবস্থাকে ক্রমে স্থলভূতে ও স্থলদেহে পরিণত করিয়া থাকে । আমবা যখন জন্মমাত্রেই ভূতের ও স্থলদেহেব অধীন, তখন জন্মমাত্রেই তমোগুণের অধীন হইয়া আছি । তমো গুণের অধীন বলিয়া আমরা সকলেই অগ্রে অজ্ঞান হইয়া থাকি । আমরা এই দেহে পঞ্চভূতীয়া প্রকৃতি লাভ করিয়া তমোগুণজাত কার্য্যই অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকি । পঞ্চভূতভোগ হইতে আমবা যে যে স্বভাব লাভ করি তদ্বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞান তদ্ব বলিতেছেনঃ—

“অস্মিমাংসনখাশৈব নাড়ীহৃৎ চেতি পঞ্চঃ ।

পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং ॥

মলং মূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোনিতমেবচ ।

তোয় পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং ॥

হাসোনিদ্রা ক্ষুধাশৈব ভ্রান্তিরালস্যমেবচ ।

তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং ॥

ধাবণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচপ্রসবস্তথা ।

বায়ু পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং ॥

কামক্রোধস্তথানোভদ্রপানোহশচ পঞ্চমঃ ।

নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং ॥”

অর্থঃ—অস্মি, মাংস, নখ, নাড়ী, হৃৎ, ব্রহ্মজ্ঞানযোগে এই পাঁচটিকে পৃথ্বীগুণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোনিত, ব্রহ্মজ্ঞানযোগে এই পাঁচটিকে তোয়ের গুণ বলিয়া

স্বীকার করা হইয়াছে। হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ত্রাস্তি ও আলস্য, ব্রহ্মজ্ঞান যোগে এই পাঁচটিকে তেজের গুণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ, ব্রহ্মজ্ঞানযোগে এই পাঁচটিকে বায়ুর গুণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও অহংকারকে ব্রহ্মজ্ঞানযোগে আকাশের গুণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণে স্থির হইল যে আমরা ভৌতিক দেহ সংযোগে প্রকৃতির তমোগুণ কেমন করিয়া ভোগ করিয়া থাকি। এই সকল ভোগে যত আমরা উন্মত্ত হইব ততই আমাদের জড়তা অধিক আসিবে। আমরা ক্রমে জ্ঞানশূন্য পশুবৃক্ষাদির ন্যায় স্থলাবস্থা প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে রজোগুণের পরিচয় লওয়া হউক। যেমন তমোগুণ একেবারে জ্ঞানকে আবরণ করে; রজোগুণ সেইরূপ জ্ঞানকে বিষয়াসক্তিতে উন্মত্ত করিয়া থাকে। রনজ ধাতু হইতে রজোশব্দের ব্যুৎপত্তি। ই ধাতুর অর্থ অনুরক্ত করা; অর্থাৎ জীবের পূর্ব কৰ্ম্ম যেরূপ ছিল, সেইরূপ স্বভাব ইহদেহে প্রকাশ করিয়া; সেই সেই স্বভাব বা প্রকৃতিতে জ্ঞান, মন ও বুদ্ধিকে যে শক্তি অনুরক্ত করে তাহাকে রজোগুণ কহে। তমোগুণবলে জীবের বিজ্ঞানময় কোষ জড়তা লাভ করে মাত্র, কিন্তু রজোগুণ দ্বারা সন্যাসে আসক্ত হইয়া ক্রমে জ্ঞান হারা হইয়া থাকে। শ্রীগীতায় অৰ্জুনকে ভগবান বলিতেছেন:—

“রজো রাগাদ্বকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবং ।

তন্নিবন্ধাতি কোস্তেয় ! কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনং ॥

অস্যার্থ:—হে কোস্তেয় ! রজোগুণকেই সংসারে অনুরাগ জন্মাইবার কারণ বলিয়া জানিবে। যাহা পাই নাই এমন ভোগের তৃষ্ণা, প্রাপ্তভোগে একান্ত অনুরক্তি জনিত সঙ্গ প্রভৃতি হইতেই এই রজোগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার ক্ষমতাতেই দেহী জীব কৰ্ম্ম সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই গুণের পরিচয় দিতেছেন:—

“কামক্রোধোলোভদম্ভাদ্যহংকারেখ্যামংসরাদ্যাস্ত বোরাঃ ।

ধর্মী এতে রাজসাপুং প্রবৃত্তি র্থম্বাদেবা তদ্রজো বন্ধ হেতুঃ ॥

অস্যার্থঃ—এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহংকা, অহঙ্কার, দ্বৈর্বা, মংসুর প্রভৃতি ঘোরা প্রবৃতিগুলি এক রজোগুণের ধর্ম অর্থাৎ স্বভাব হইতেছে। জীবে এই সকল প্রবৃতিপূর্ণ হইলে সংসারে আশঙ্ক হয়; এই জন্য সাধুগণে রজোগুণকেই বন্ধনব হেতু বলিয়া থাকেন।

এই উত্তর প্রমাণ দ্বারা বুঝান এই হইল যে, রজোগুণ দ্বারা জীবের বিজ্ঞানময় কোষ ও চিত্তাদি একেবারে আসক্ত হইয়া পড়ে। পূর্বে তমোগুণ ব্যাধ্যাকালে কামাদিকে আকাশের গুণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে রজোগুণের ধর্ম বলা হইতেছে ইহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। যেমন পুষ্পের সোরভ তৈলের সঙ্গে মিসিলে আমাদের সদা ব্যবহারোগযোগী হয়; সেইরূপ তমোগুণজাত আকাশতত্ত্ব হইতে কামাদির জন্ম মাত্র; এই রজোগুণস্পর্শে উহাদের ক্রিয়া এই জীব সংসারে প্রকাশ হয় বলিয়া, রজোগুণের ধর্ম কহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি বিনা রজোগুণাবলম্বন সংসারে প্রকাশ হইতে পারে না, এবং ঐ গুলি ব্যতীত রজোগুণেরও আসক্তি বা বন্ধনজনিত ক্রিয়াও সংসারে প্রকাশ হয় না। এইজন্য ইহার পরস্পরে পরস্পরের প্রকাশক ও ধর্ম হইতেছে। পূর্ববর্ন্য স্বভাব ঐ সংসারে প্রকাশ হইবার জন্য জীব শিশুকাল হইতে যত ইন্দ্রিয়াদিকে শক্তিমান বোধ করে, ততই তাহাদের ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এই ভোগস্পৃহা বর্দ্ধনই রজোগুণ ভোগ হইতেছে। এই বিষয়ে গীতা বলিতেছেনঃ—

“লোভঃ প্রবৃত্তিরাজঃ কৰ্মনামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্যেতানি ভায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥”

অস্যার্থঃ—তে ভরতর্ষভ! যে সময়ে রজোগুণ দেখে বর্দ্ধিত হয়, তখন প্রথমে লোভের প্রকাশ হয়, লোভের সহিত কর্মে প্রবৃতির আরম্ভ হয়। ক্রমে সেই সেই কর্মভোগে এমন স্পৃহা জন্মায় যে, তাহাতে আর কোন ক্রমে ঐর্ষ্যাব লম্বন করা যায় না।

এই রজোগুণতত্ত্ব দ্বারা আমাদের ভোগেচ্ছা প্রকাশের কারণ বোধ হইল। প্রকৃতি নামে মহাশক্তি আত্মাকে যে তিনগুণ দ্বারা জীব-ভাবে আকর্ষণ করেন, তাহার মধ্যে তমোগুণে তাহার ভোগোপাদান স্বরূপ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও তাহার গুণ প্রকাশ করেন। রজোগুণে সেই তমোভাবীয় গুণগুলিকে উপহার দিয়া জীবের বিজ্ঞানাদি কোষকে আবৃত করেন। এইরূপে সংসার ভোগ হয়। এই ভোগের কারণ জানিলে ভোগক্ষয় করিতে সক্ষম হওয়া যায়। এই জন্য উপাসনাতত্ত্বে ইহা আলোচনার প্রয়োজন হইতেছে।

অতঃপর—সত্বগুণের আলোচনা করা যাইতেছে। সত্ব শব্দের অর্থ সকলের সার। প্রকৃতি ভোগাবস্থার সারের নামই হইতেছে সত্ব গুণ। অর্থাৎ জীব এই অবস্থায় ভোগী হইলে ভোগজনিত সুখ এবং জ্ঞান ভোগ করিয়া থাকে। এই সত্বের পরিচয় ত্রিগীতা দিতেছেন:—

“তত্র সত্বং নির্মলভাং প্রকাশকং অনাময়ং ।

সুখসঙ্গেন বগ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥”

অস্যার্থঃ—হে নিম্পাপ ! সত্বগুণ অতি নির্মল ও ক্ষুণ্ণার্জীৱ বসিৱা জীব যখন ইহার আশ্রয় লাভ করে তখন এই গুণ তাহাকে সুখ ও জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া থাকে।

এই সত্বগুণ প্রকৃতির অন্তরে বর্তমান থাকিয়া কেবল মানব জন্মে পুণ্যভোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব কার্যের বিশুদ্ধি বা ইহা জন্মের শুদ্ধ কার্যে আসক্তি জন্মাইলে এই সাত্বিকী প্রকৃতি জীবের ভোগ হইয়া থাকে। ইহার আশ্রয় মাত্রে জীব সুখ অর্থাৎ রজো ও তমোগুণজাত উপদ্রব হইতে নিস্তার পায়, এবং জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ কর্ম করিতে করিতে যখন জীবের হৃদয়ে এই সত্বভাবের বিকাশ হয়, তখন জীবের পুণ্যকর্মে একান্ত ইচ্ছা ও পাপ কার্যে একান্ত বিরতি ঘটিয়া থাকে। দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সমস্ত সৎগুণ এই অবস্থায় ভোগ হইয়া থাকে। এই অবস্থাটিই মানব

জন্মের প্রধান ভোগ্য বলিয়া সাধুগণে স্থির করিয়াছেন। এই অবস্থা যখন হৃদয়ে উপভুক্ত হয় বা সংস্কারাবদ্ধ হয়, তখন জীবের পরম সুখী হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গীতা বলিতেছেনঃ—

“সৰ্ব্বদ্বারৈর্ন দেহেহস্থির্ন প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যা দিবুদ্ধং সমুৎপিত্যত ॥”

অস্যার্থঃ—হে অর্জুন। (পুণ্য কার্য্য করিতে করিতে) দেহেব সকল ইন্দ্রিয়দ্বারযোগে যখন জ্ঞানের প্রকাশ হইবে; তখনই অন্তরে সত্ত্বগুণের বুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

এই প্রমাণে বোধ হইল যেঃ—সত্ত্বগুণের আশ্রয় বা সংস্কার পাইলে হৃদয়ে যে প্রবৃত্তি উদয় হয় তাহাতে আসক্তি জন্মায় না। অর্থাৎ চক্ষু রূপ দেখিয়া তাহাতে আসক্তি ঘটে না, কর্ণে মধুরাদি শব্দে আসক্তি ঘটে না। বাসনার প্রাধান্য থাকে না। অতএব কামাদি রজোগুণশক্তির বিকাশ হয় না। এই প্রমাণে সত্ত্বগুণই আমাদের জীবনের প্রধান উপাদান হইতেছে। এই সাধারণ সত্ত্বগুণের বলে আমাদের অজ্ঞান ক্ষয় হয়, কামাদির প্রাধান্য থাকে না। এই সত্ত্বগুণ যত বদ্ধিত হয় ততই হৃদয় পূর্ণপথে ধাবিত হয়; হৃদয় ততই মুক্তির জন্য লাল্য দিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিকাশ হইলে; ইহা দুই ভাগে বিভাজিত হইয়া উন্নতি বিধায়ক হইয়া থাকে। ঐ দুই অবস্থার নাম মিশ্রসত্ত্ব ও বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে। যখন বিষয় ব্যাপারে একান্ত বিরক্তি আসিতে থাকে তখনই জীবের ভোগ জনিত আসক্তি ক্ষয় হয়। আত্ম দর্শনের জন্য বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বদা আনন্দপথে ধাবিত হইতে থাকে। এই অবস্থাকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

“সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবত্তথাপি তাভ্যাং মিলিত্য শরণায় কল্যতে ।

যত্রাত্মবিষয়ঃ প্রতিবিশ্ৰিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্কইবাখিলজড়ং ॥”

অস্যার্থঃ—সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ জলের ন্যায় সকল তত্ত্বপ্রকাশক হইতেছে। ইহার সহিত রজঃ ও তমো মিলিত হইলে মলিন জলের ন্যায় রূপ ধারণ করে। শুদ্ধ জলে যেমন সূর্য্য প্রতিবিশ্রিত হইলে

তাহার মধ্যস্থ মালিন্য দেখা যায় সেইরূপ সত্ত্বগুণে আত্মা প্রতিবিম্বিত হইলে, রজ ও তমোগুণজাত উপদ্রবগুলি অমুভব হইয়া থাকে ।

অতএব রজ ও তমোগুণজাত কামাদি ও অজ্ঞান কেমনে বাসনাকে অভিভূত করিয়া জীবকে ভোগপর ও প্রবৃত্তিপর করে ; জীব সত্ত্বগুণ লাভ করিলে তৎসাহায্যে জ্ঞানযোগে আপনাব হৃৎকের সেই নিদান বোপ করিতে পারে । এই বিশুদ্ধ অবস্থায় হৃদয়ে চৈতন্যময় আত্মাব অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া আনন্দের উদ্রেক করে । অতএব সেই আনন্দ ভোগ করিয়া দোর ছঃখমূলক প্রবৃত্তির উপরে আর স্পৃহা থাকে না । এই জন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেকে বৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে । যখন আত্মাতে অনুবক্তি আসিবার জন্য প্রয়াণ অবিক হয় ; তখন জীবের ভোগেব সচ্চিত্ত মূর্তির ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই অবস্থাকে নির্গমস্বাবস্থা কহে । এই অবস্থায় একা, ভক্তি, মুমুকুতা আসিয়া উপস্থিত হয় । এই অবস্থার পরিচয় শ্রীশঙ্করাচার্য্য দিতেছেনঃ—

“মিশ্রস্য সত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মস্বমানিতাদ্যানিয়মাষনাদ্যাঃ ।

শ্রদ্ধাচ ভক্তিশ্চ মুমুকুতাচ, দৈবী চ সম্পাওরনদ্রিযুতিঃ ॥

বিশুদ্ধসত্বস্য গুণঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ ।

তৃপ্তিঃ প্রহর্য্য পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসঃ সমুচ্ছতি ॥”

অস্যার্থঃ—এই মিশ্রসত্ত্বগুণের উদয়ে জীবের হৃদয়ে অভিমান দম্পাদিব নাশ হয় । মম, নিয়ম শ্রদ্ধা, ভক্তি মুমুকুতা প্রভৃতি দৈবী শক্তি বাহ্যর সাহায্যে অজ্ঞান ও ছঃখাদি ক্ষয় হয়, তাহাদের উদয় হইয়া থাকে । যখন ঐ অবস্থার উন্নতিতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন জীব প্রকৃত আত্মানন্দানুভূতি লাভ করে । হৃৎকের একান্ত শান্তি হয় । সর্বদা মন প্রসন্ন থাকে । সকল ভোগ তৃপ্ত হইয়া যায় । সদানন্দ হৃদয়ে বিরাজ করে । একান্ত মুক্ত থাকা যায় । এমন প্রেমরস যে অবস্থা হইতে লাভ হয়, তাহাতেই পরমাত্মনিষ্ঠার উদয় হইয়া থাকে ।

এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন হওয়াই মহাব্যায় আয়ত্বাধীন । এই একান্ত সুখানন্দভোগজন্যই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে । এই জন্য

আমাদের সকল বৃত্তি ভোগে দুঃখভোগ হয়, একমাত্র জ্ঞানলাভেই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে এই অবস্থা উদ্ভাবন করিবার জন্যই এই গুণভোগ অবস্থাব আলোচনা হইল। এই গুণ-ভোগ-তত্ত্ব বোধে জীবের ভোগসম্পূর্ণতা ক্ষয় হইয়া থাকে।

অথ কর্মফল বা সুখদুঃখভোগতত্ত্ব।

এই যে অনন্ত ও অসীম সংসার ; যাহার সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা চিরবিমুক্ত হইয়া আছি। রবির কিরণ, সুধাংশুর ছুটা, নক্ষত্রের শোভা, ফল ফুল, জল, অনল অনিল, বৃক্ষ, লতা, কীট, পশুপক্ষী প্রভৃতি যাহার সর্বত্র শোভা পাইতেছে ; যাহার অন্তরে স্নেহ, মায়া, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রেম বিরাজ করিতেছে ; যাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছলনা, প্রবঞ্চনা, শোক, মোহ, তাপ, মৃত্যু বিরাজ করিতেছে ; যাহার শীর্ষদেশে পিতা, মাতা, আত্মীয়, কন্যা, পুত্র, পত্নী, গৃহ, বিভাদি বিরাজ করিতেছে। যাহা দেখিতে এত সুন্দর সেই সংসারই দুঃখের জনক হইতেছে। ইহা জীবনে যাহা কিছু দেখি, যাহাকে বাহিবে সুন্দর বলিয়া মনে হয়, যাহাকে আশ্রয় করিলে তৃপ্ত হইব বলিয়া আশ্রয় মাত্রে চিরদুঃখানলে দগ্ধ হই। তাহাকেই কর্মফলভোগস্থান সংসার কহে। এই সংসারে কর্মফল ভোগ করিতে গিয়া যে ফল বা পরিণাম লাভ হয়, তাহাতে দুঃখ বা দুঃখের কিঞ্চিৎ বিরতিরূপী সুখভোগ হইয়া থাকে। সংসার শব্দের অর্থ শাস্ত্রকারেরা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ;—(সং দুঃখং অনুসরতীতি সংসারঃ) যে অবস্থায় ; সদাসর্বদা দুঃখই অনুসরণ করে তাহাকে সংসার কহে।

পূর্ব প্রমাণ করা হইয়াছে যে ;—প্রারম্ভ কর্ম ভোগের জন্যই

এই জীব সংসার বর্তমান । বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মানবাদি সকলেই সেই প্রারব্ধ ভোগের জন্য সংসারে আসিয়াছে । যেমন তৃষ্ণার্ত স্নগ, পিপাসার কাতর হইয়া উত্তপ্ত বালুকাতোজোপূর্ণ মরীচিকাকে জলাশয় মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ চিরহুঃখাত্মক প্রারব্ধভোগে অত্যন্ত ক্রেশে ব্যথ হইয়া জীব হুঃখের উপশম করিবে ভাবিয়া এই আপাতঃমনোহর সংসারে আসিয়া প্রবেশ করে । যেমন অগ্নিদাহের যাতনা উৎকলে শান্ত হয় না বরং অধিক যাতনা দেয়, সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া জীব সংসারে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু ইহা যে উৎসারির ন্যায় অন্তরে হুঃখ সংকুল, অজ্ঞানময়, এ কথা পূর্বে বোধ করে না । জীব জ্বালিল শান্ত হইতে, কিন্তু বারবার হুঃখেই অভিভূত হইতে থাকিল । এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি কেবল হুঃখের জন্যই সংসারের সৃষ্টি ? তবে ঈশ্বর কেমন করিয়া দয়াময় হইলেন ? তাহার উত্তর এইঃ—ঈশ্বর অতি রূপাময় !! যেমন মহারোগী ব্যক্তিকে বৈদ্য কষায়, তিক্ত, কটু প্রভৃতি রস সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ শান্ত করেন, সেইরূপ সেই দয়াল হরি জীবের বহু বহু জন্মজাত দুষ্কৃতিরোগ ক্ষয় করিবার জন্যই এই বহু হুঃখরস সংযুক্ত সংসারের অবতারণা করিয়াছেন । যেমন রূপা ও নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার না করিলে রোগের আধিক্য হয়, তজ্জপ উপযুক্ত ভাবে সংসার ভোগ না করিলে হুঃখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । ঘোর নরক লাভ হয় । যেমন নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য হইলে আর কেহ ঔষধ ব্যবহার করে না, তজ্জপ প্রারব্ধ জনিত হুঃখ নিয়মিত ভাবে সংসারভোগে ক্ষয় করিয়া সংসারকে সাধুগণে ত্যাগ করিয়া থাকেন ।

গর্ভ স্বপ্নায় প্রারব্ধজন্য যে স্মৃতি তাহা জীবের ক্ষীণ হইলে, সেই পূর্ক কৰ্ম্মসংস্কার থাকিয়া যায়, সেই সংস্কারই ইহজন্মের কৰ্ম্ম প্রকাশ করাইয়া ফলভোগ করায়, এ কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । আমরা সেই সংস্কারবশে যখন ভূমিষ্ট হইলাম তখন হতচেতন, হতবুদ্ধি,

হতেজ্জিন্নশক্তি হিলাম। সেই অবস্থায় আমাদের কর্ণে নিযুক্ত করিতে যে অপূর্ণা মায়াক্রান্তি সাহায্য করিয়াছিলে, সেই অবিদ্যা অর্থাৎ, কর্মপরা জীব ভাবীয়া মায়াক্রান্তির বিলাসস্থলকে সংসার কহে। ইহাতে কেবল সুখ ও দুঃখ বর্ত্তমান আছে। জন্মাইবার পবে জড়ভাবে যখন ছিলাম তখন ভোগক্ষমতার অভাবে ঘোর দুঃখী ছিলাম। যখন ইন্দ্রিয় শক্তি পাইলাম, তখন যে দিকে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, স্বক, রসনা ধাবিত হয়; সেই দিকেই যেটিকে সুন্দর দেখি চক্ষুকে তাহাতেই মুগ্ধ কবি। যাহা কুদৃশ্য বোধ হয় তাহা দেখি না। সুন্দর ভাবীয়া প্রথমে জননীর রূপ শিশুকালে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিশোর কালে বয়স্কগণের রূপ দেখিলাম, তাহাতে মুগ্ধ হইলাম, যৌবনে কামিনী, কাঞ্চন, বসন, ভূষণ, পুত্র, কন্যা, গৃহ আত্মীয় প্রভৃতি সকলেব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই সকল প্রথম দর্শনে তৃপ্ত হইব ভাবিয়াছিলাম, যত কষ্ট পাইয়াছি, তাহার উপশম হইবে নিশ্চয় করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ যে মুগ্ধ হইলাম, সেই মোহই আমার স্তরের পরিণাম দুঃখে আবৃত করিল। ঘোর আসক্তি ও প্রবৃত্তিবলে বার্কিক্যে উহাদের সেবা কবিয়া জবা, মৃত্যু, শোক, তাপ, অন্তান প্রভৃতি লাভ কবিলাম। অতএব সংসার দেখিতে সুখদুঃখময়। যাহা সুখের বলিয়া অনুমিত হয়, ব্যবহার করিতে না জানিলে তাহা হইতে দুঃখ উদয় হইয়া থাকে। যেমন মাতৃস্তন হইতে শিশুর মুখে স্তন্যস্রব প্রকাশ হয়। জলৌকার বদনে রক্ত লাভ হয়। সেইরূপ সংসার যে ভোগ করিতে শিক্ষা করে তাহার পক্ষে দুঃখই কর্ম ক্ষয় করাইয়া পরমানন্দের বিকাশ করে। এক্ষণে আমরা বুঝিলাম এই যে:—প্রারব্ধ নামক কর্মের ফলভোগ যে প্রকৃতিতে পূর্ণ হয় তাহাকে সংসার কহে। সেই সংসার অবস্থা ভোগ হইতে হইতে যে অনুভূতি পরিণামে লাভ হয় তাহাতে কষ্ট হইলে আমরা দুঃখ বলি, তাহাতে কিছু তৃপ্তি হইলে সুখ বলা যায়। এই দুঃখ ও সুখ একই কথা। যে অবস্থায় সংসার জনিত ভোগ্যবিষয় ভোগ

করিয়া পরিণামে বিজ্ঞানময় কোষের সংকোচন ঘটে অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ বা অপ্ৰকাশ ঘটে তাহাকে হুঃখ কহে। যে অবস্থার পরিণামে ঐ কোষের বিকাশ বা ক্ষুণ্ণি ঘটে তাহাকে হুঃখের বিরতি বা সুখ কহে। যেমন কান্নাভোগেচ্ছা প্রবল হইলে অত্যন্ত ক্লেশ বা হুঃখ হয়, কোন উপায়ে তদুপভোগমাত্রেই সেই হুঃখের কিছু শান্তি হইলে, যে একটু তৃপ্তিলাভ হয় তাহাকে সুখ কহে। বিশেষ করিয়া বুঝান এই হইল যে:—যতক্ষণ জন্ম কৰ্ম্মের আয়োজনে ঈর্ষ্যানাদিকে ব্যাপ্ত রাখে, বা তাহার চিন্তায় তৃষ্ণার্ত থাকে, ততক্ষণ যে ক্লেশবস্থা অনুভব হয় তাহাকে হুঃখ কহে। যখন সেই কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; তাহাতে যে তৃপ্তি উপস্থিত হয় তাহাকে সুখ কহে। এই হুঃখ ও সুখ প্রবৃত্তিপূর্ণ সংসারের সকল কার্যেই লাভ হয়। দান, পুণ্য, ব্রত, নিয়মাদি হইতে ছলনা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাইতি, হত্যা প্রভৃতি সকল উত্তমাবধ কৰ্ম্মে এই দুই অক্সাসংসারে ভোগ হইয়া থাকে। পূর্বসংস্কার ভিন্ন উত্তম বা অধম কোন কৰ্ম্মই সংসারে প্রকাশ হয় না। এ কথা পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মে আমাদের প্রারব্ধের উত্তম বা অধম সংস্কার আমরা লাভ করিয়া থাকি। উত্তম সংস্কারে আমাদের উত্তম স্বভাবধারী জন্ম লাভ হয়। সেই জন্মে ও দেহে সংসারে দান পুণ্যাদি উত্তম কার্য্য বিকাশ হইয়া থাকে। এই দান পুণ্যাদি কার্য্যও সুখহুঃখের অধিকারী হইতেছে। কারণ আয়োজনে হুঃখ নিষ্পাদনে সুখ বা তৃপ্তি লাভ হয়। আমরা যদি মন্দ সংস্কার লাভ করি তাহা হইলে আমাদের দেহ লাভ মাত্রেই মন্দ কার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মন্দ কার্য্যেও সেইরূপ সুখহুঃখ লাভ হইয়া থাকে। অতএব সৎ ও অসৎ উভয় কার্য্যেই সংসারে সুখ হুঃখ লাভ হয়। এই জন্য সুখ ও হুঃখকে কৰ্ম্মফল কহে।

এই ভীষণ সংসারে সকল প্রাণীগণের মধ্যে সুখহুঃখাভীত হইবার জন্যই কেবল মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। অন্য কোন জীবজন্মে সুখ ও হুঃখের চরিতার্থ হয় না। অঘটনঘটনা পটীয়াসী অবিদ্যাশক্তি সেই

অনন্ত প্রাণী বর্গকে হুঃখে অভিভূত রাখিয়া এমন স্বতিশূন্য ও দুঃখ রাখিয়াছেন, যে তাহারা হুঃখানুভবেও সক্ষম সহজে হয় না। কেবল মানব জন্ম হুঃখানুভবে ব্যাকুল হইয়া স্বুখ ভোগের জন্য সতত স্পৃহাবিত থাকে। যে হুঃখহানিটি মানব জন্ম ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই হুঃখ তত্ত্ব বোধ করা আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় হইতেছে। এই হুঃখ হানি করিবার জন্য আমাদের উপাসনার প্রয়োজন, এই জন্য উপাসনা তত্ত্ব হুঃখতত্ত্ব আলোচনার আবশ্যক হইয়াছে।

সাংখ্য শাস্ত্রে মানব জীবন পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে:— সংসার ভোগে মানবের তিনটি প্রধান হুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এই জন্য সাংখ্য শাস্ত্রের আদিভাগেই বলা হইয়াছে:—

“অথ ত্রিবিধহুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপপরমপুরুষার্থঃ ॥”

অন্তার্থ:—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ হুঃখ একান্ত নষ্ট হইলেই জীবের পরম পুরুষার্থের উদয় হইয়া থাকে।

এই স্বত্রে যে অভ্যাস নিবৃত্তির কথা বলা হইল; অভ্যাস বলিবার তাৎপর্য্যে স্বুখেব পর্য্যন্ত নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আহারাদি যতক্ষণ হয় না ততক্ষণ ক্ষুধা জনিত হুঃখ হয়। আহার জন্য তৃপ্তি মাঝেই স্বুখ সমুদিত হইয়া থাকে। এই যে তৃপ্তি ইহা হইতে পুনরায় আহারেচ্ছা উদয় হয়। এই আহারেচ্ছা জন্য আবার ক্ষুধা হউক একরূপ হুঃখ ভোগেচ্ছা মনে করিয়া থাকি। এই প্রমাণে দেখান হইল যে স্বুখটি হুঃখের বিরতিতে উদয় হয়, কিন্তু পুনরায় হুঃখের উদ্রেককারী হইতেছে। যেমন অগ্নিময় কাষ্ঠ জলিতে থাকে কিন্তু জলন নাশে যে অগ্নিময় অঙ্গার থাকে তাহার সাহায্যেই পুনরায় কাষ্ঠ জালান যায়। এই অগ্নিপূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ শিখা বা স্তিমিত অবস্থা উভয়ই গুরু লঘু ভেদ মাত্র হইতেছে। ঠিক ইহার অনুরূপই স্বুখ ও হুঃখ। এই জন্য দার্শনিকেরা এক হুঃখ শব্দকে স্বুখে ও হুঃখে একার্থ বাচক করিয়া ব্যবহার করেন। এই সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ হুঃখের নাম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক হইতেছে। সাস্ত্রা অর্থাৎ মনকে

অধিকার করিয়া যে দুঃখ বর্তমান থাকে তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। দৈব বিপদকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ জীবের ভোগ হয় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। সমস্ত প্রাণিবর্গ বা ভূতসম্বন্ধ হইতে যে দুঃখ জীবের লাভ হয় তাহাকে আধিভৌতিক কহে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, রোগ, শোক, প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখ বাহ্য মনের অনুরূপিতে উদ্ভিত হইয়া জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে ক্লিষ্ট করে, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। বজ্রাঘাত, গ্রহ-পীড়া প্রভৃতি দৈববিপদ হইতে আধিদৈবিক দুঃখের প্রকাশ হয়। সর্প ব্যাঘ্রাদি প্রাণিভয় ও বায়ুপিত্তকফাদির বিকাবে, ভৌতিক রোগ জনিত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। এই যে ত্রিবিধ দুঃখ ত্রেণীর কথা বলা হইল, ইহাতেই সকল জীবে অভীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল অবস্থা হইতে উদ্ধার পাউতে পারিলেই মানব জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে। অতএব কোন উপায়ে এই সকল দুঃখ হানি হয়, তাহার চেষ্টা করাই মানব জীবনের প্রকৃত আলোচনীয় হইতেছে।

যোগশাস্ত্রকর্তা মহর্ষি পতঞ্জলি এই দুঃখতত্ত্ব বোধ করাইতে বলিয়াছেন যে, চিত্তের বৃত্তিগুলি পূর্বসংস্কারানুসারে মলিন থাকায় জীবে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন চক্ষু থাকিতেও চক্ষে যদি কখন তন্দ্রাবস্থার আবরণ বা তরুণ জড়তা আসিয়া অধিকার করে, সে অবস্থায় চক্ষু দৃষ্টিশক্তি রাখিতে পারে না, সে অবস্থায় চক্ষু থাকিতেও গমনে পথে বহুদুর্দশা ঘটে; দর্শনে ভ্রান্তি দৃষ্টি হয়। সেইরূপ মলিন বৃত্তিমান চিত্তসংস্কার জীবের প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সেই চিত্তমালিন্যকেই জীবের ক্লেশ বা দুঃখসমূহ বলা হইতেছে। সেই মলিন বৃত্তিগুলিই মনের সহযোগে জীব পাঁচ উপায়ে ভোগ করিয়া থাকেন। যোগশাস্ত্র তাহাদের পরিচয় এইরূপ দিয়া থাকেন।

“অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।”

অস্যার্থঃ—(চিত্তের কুসংস্কারে এই পাঁচটি মালিন্য উপস্থিত হয়)

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটিই পাঁচটি ক্লেশ নামে অভিহিত হইতেছে। যে বস্তুতে মুখ হইবে না, সেই বস্তুতে, সুখস্পৃহাজনিত ভ্রান্তি হইতে যে অনিশ্চয়ত্বিকা অজ্ঞানের জন্ম হয়, তাহাকে অবিদ্যা কহে। সংসারের সকল বস্তুই অসৎ ইহা বুঝিয়া তাহাতে অমুরত হওয়া কেবল এই অবিদ্যাযোগেই ঘটিয়া থাকে। এ অবিদ্যা চিত্তমালিন্য, ইহা মায়াব অবস্থা বিশেষ নহে। এই যে পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতাদিতে আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। কেন থাকি? হয়তো অনেকে সন্দেহ করিতে পাবেন; কি ভয়ানক কথা! জনক, জননী, পুত্র, পত্নি, বিভাদি সংসারের পরম পদার্থ, তাহাতে অসদ্বুদ্ধি করা কি কখন সম্ভব হইতে পারে! ঘোর নির্ভুব না হইলে এ কার্য্য হয় না। কিন্তু ধাত্তবিক বুঝিয়া দেখিলে আমরা জনকাদিকে পরম পদার্থ বোধ করি না, মূৰ্খ ও অজ্ঞান জন্তর ন্যায় তাঁহাদের যত্ন ও মনতায় মুগ্ধ হই মাত্র। যদি কহ একটি বিড়াল বা কুকুড়কে বিশেষ স্নেহ করে, উদ্ভিড়ালকে সর্বদা যত্ন করে; সেই জন্তুগুলি কি তাহার সমাদর কর্ত্ত কে ভাল বাসে না? উদ্ভিড়াল কি মৎস্য ধরিয়া তাহাব প্রভুকে দেয় না? আমরা অজ্ঞানবশে যে পিতৃমাতৃসেবা করি তাহা উদ্ভিড়ালাদির ন্যায় হইতেছে। প্রকৃত সম্মান কোথায়? যখন সেই পুত্র, কন্যা, পত্নি, পিতামাতা প্রাণশূন্য জড়বৎ হইবেন, তখন সকলে কেন দগ্ধ করেন? সেই পিতা, সেই মাতা, সেই পুত্র, কন্যা, পুত্র সমস্তই বর্ত্তমান আছেন। সেই রূপ, লাবণ্য, দেহ বর্ত্তমান আছে, তবে কিসের অভাবে শবৎ বস্ত্র সমাদর করি না? বিশেষ করিয়া বুঝিলে, দেখা যায় যে, এক আত্মারূপে হরি যতক্ষণ পিতার দেহে ছিলেন ততক্ষণ পিতার সমাদর। যতক্ষণ জননীর দেহে ছিলেন ততক্ষণই জননী আমাদের উপাস্যদেবতা। পুত্র, কন্যা, রমণী সকলের মধ্যে সেই হরি যতক্ষণ অনন্ত রমণীয়ালীলা দেখান, ততক্ষণই আমরা তাঁহাদের জন্ত মুগ্ধ থাকি। মুগ্ধ হইয়া সেই হরির অনন্তলীলা যদি পিতৃমাতৃ, পুত্র, কন্যা পত্নিমুর্তিতে অবলোকন করি, তাঁহার অনন্ত করুণা নহি অবস্থাব

যদি অহুতা করি !! আমি যখন জড়শিশু তখন যিনি জননীরূপে স্নেহ ও
বক্ষ্য শোমিত দিয়া পুষ্ট করেন ; পিতারূপে সেই হরি আমার জীব-
নের গঠন, দেহের পোষণ, প্রভৃতি, সম্পাদন করেন, পত্নীরূপে যৌবনের
সহায়, পুত্ররূপে বার্ষিকের সহায় সেই হরিই হইতেছেন। এই বুদ্ধি
যখনই আমাদের হইবে, তখনই মোহ দূর হইয়া সুখের সকল সুখ
বা আনন্দ আমরা উপভোগ করিতে পাইব। সকল অসৎ হইতে সৎ
অর্থাৎ হরির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, অনন্ত জ্ঞানে মগ্ন হইব।
এইভাবে সংসার ভোগ না করিয়া আমরা যে ভাবে ভোগ করিতেছি
ইহা পশুদের সমান হইতেছে। এই জন্ত দুঃখ পদে পদে বোধ হয়।
সংসারের সকল বস্তুতে ভগবৎপ্রীতি আকর্ষণের উপায়কে আবৃত
করিয়া অজ্ঞানের উদয় করাইতে চিত্তের এই যে মলিন ভাব
বর্তমান আছে, তাহাকে অবিদ্যা বা অসতে সদ্ভাব সংঘটনকারী ক্লেশ
কহে।

ঐ অসৎ ভোগ করিতে করিতে বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও অভ্যাস
হেতু সেই দুঃখে সুখ ভাবিয়া তাহাতে যে অভিমান জন্মায়। অর্থাৎ
আমি ভোগ করিতেছি, আমার ভোগ্য এই বস্তু ; অন্তর্দ্বারা ইহা
কখন ভুল হইতে পারে না, এই যে স্বার্থপর অভিমান, ইহাকে অস্মিতা
নামে চিত্তস্থ ক্লেশ বা দুঃখ কহে।

একবার দুঃখভোগের তৃপ্তি হইলে, বারম্বার সেই তৃপ্তিটুক ভোগ
করিবার জন্ত যে স্পৃহা জন্মায়, তাহাকে রাগ বা অনুরাগ নামে চিত্তের
মালিঞ্চ বা ক্লেশ কহে। যেমন আমি সুশীতল বারি পান্যমানে
তৃষ্ণানামে দুঃখের ক্ষণিক তৃপ্তি হইল বলিয়া, বারম্বার সেই তৃপ্তি ভোগ
করিতে যে স্পৃহা জন্মায়, তাহাকে অনুরাগ কহে। ইহা হইতে বারম্বার
দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে।

যে কার্য্যে, পূর্বোক্ত অনুরাগের ক্ষয় হয়, তাহাকে দ্বেষ কহে।
অর্থাৎ বারম্বার যে কার্য্যদ্বারা দুঃখ উপস্থিত হয় সেই কার্য্য প্রকাশ
হইলে তত্বোপযোগে মনের যে গ্রামি উপস্থিত হয়, তাহাকে দ্বেষ কহে।

যেমন একজন বালক পাঠ্যভ্যাসে হুঁচক করে না, কারণ তদভ্যাসে তাহার ক্রেশ সহ্য করিতে হয়। সেই ক্রেশ বারম্বার অনুভব করিবার পরে, যদি সে পুনরায় কাহারো অনুরোধে সেই কার্যে নিবৃত্ত হয়, এই অবস্থায় অনুরোধকারীর প্রতি যে বিরক্তির প্রকাশ হয় তদনুরূপ তাবকে ~~অসহ্য~~ নামে চিত্তমালিন্য কহে। যে বৃত্তি ভোগ করিতে করিতে সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে এবং অসং দেহের উপরে এত আসক্তি জন্মায় যে কণবিশ্বংশি শরীরকেও কণভঙ্গুর বলিয়া বোধ হয় না, নিত্য জ্বর মৃত্যুর ভোগ হইলেও ভোগ অবিনাশী বলিয়া তদ্বিশয়ে অভিমানী হওয়া যায়, তাহাকে অভিনিবেশ কহে। এইটি চিত্তের অন্তর্গত ভীষণ অপকারী বৃত্তি হইতেছে। এই বৃত্তিভোগ দ্বারা সহস্র দুঃখে পতিত থাকিয়াও আমাদের দুঃখানুভবে ক্রেশ হয় না। এই বৃত্তিই জীবকে একেবারে জ্ঞানহারা করিয়া মহাদুঃখী করিয়া থাকে।

যোগ শাস্ত্রানুসারে এই পাঁচটি চিত্তবৃত্তিই প্রধান দুঃখ বলিয়া গণ্য হইতেছে। ইহার ভোগকালে স্থূল উপরে এবং সূক্ষ্ম উপরে ভোগ হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতিগুলি যখন কেবল মনে চিত্তিত হয়, কার্যে পবিত্র না হয়, সেই অবস্থাকে ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থা কহে। এই অবস্থায় ইহার বাসনার অন্তর্গত থাকে। বাসনাব পর্য্যবসিত থাকিতে আমাদের সকল ইচ্ছাই মোহের প্রকাশিকা হইয়া সংসারে প্রকাশ হয়। পূনের বলা হইয়াছে, অনিত্য বস্তুতে চিত্তা জ্ঞানের নাম অবিদ্যা হইতেছে। এই অবস্থা যখন কোন কণ্ঠে প্রবর্তিত না হয়, তখন কেবল বাসনাতেই থাকে, তখন ইহার সূক্ষ্মভোগ হইয়া উঠে। যখন আমাদের দৃশ্য বস্তুব সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তাহার নিত্যানিত্য বোধ না করিয়া তাহাকে সমাদব করিতে ইচ্ছা মাত্র করি, পরিণাম ভাবি না, তখনই অবিদ্যার সূক্ষ্ম সংস্কারের কার্য্য হয়। যখন ঐ ভাবটি সহযোগে দৃশ্য অনিত্য বস্তুকে ভোগ করিয়া মুগ্ধ হই; অর্থাৎ বহু দুঃখ পাইলেও তাহাকে ত্যাগ করিনা, সেই অবস্থাকেই স্থূলভোগ কহে। অর্থাৎ সূক্ষ্ম কেবল মোহের কর্ত্তব্য হয়, স্থূল

মোহ ভোগ হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি স্থির করিয়াছেন যে,—এই সংসার ক্লেশ চিত্তাদি অভিনিবিষ্ট ও মলিন থাকিতে জীবের অনিত্য ভোগে প্রবৃত্তি হয়, নিত্য বোধ হয় না। অতএব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃত যে আশ্রয় তাহা বোধ হয় না। জ্ঞানের জ্যোতিঃ না দেখিলে দুঃখহানি কল্পিতে ইচ্ছাও হয় না। এই অবস্থায় পতিত জীবকে দেখিলেই তাহাদের পূর্ব সংস্কার যে ঘোর অজ্ঞানমূলক ছিল ইহা স্থির হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যোগ-শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

“ক্লেশমূলঃ কন্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্ম বেদনায়ঃ ॥ ১২ ॥”

“সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥” সাধনপাদঃ ।

অর্থঃ—এই ক্লেশমূলক কন্মেশ্বর্য অর্থাৎ বাসনা, সংসারের মধ্যে জীবের অন্তর হৃদয়ে প্রকাশ হইলেই, তাহার পূর্বাদৃষ্ট এবং বর্তমান প্রারব্ধসংস্কার সমস্তই বোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা জন্মে ক্লেশাদি ক্ষয় করিয়া যখন বহুলোকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, একথা পুরাণেতিহাসে দেখা যায়, তখন ক্লেশভোগ দ্বারা অবনতি এবং দুঃখভোগে স্পৃহা জন্মাইয়া থাকে। কোন উপায়ে ক্লেশ ক্ষয় হইলে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১২ ।

এ পঞ্চবিধ ক্লেশ জনিত কর্মের পরিপাক হইবার জন্যই প্রাণিগণে দুঃখের ও অজ্ঞানের তারতম্যানুসারে নানাবিধ জাতি, আয়ু ও ভোগ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৩ ।

অতএব এই যোগশাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে—দুঃখ কলভোগের জন্যই আপনাপন বাসনানুসারে বহুপ্রাণীর বহুগঠন, জাতি, আয়ু ও কর্মভোগস্পৃহা সংসারে বিকাশ হইয়াছে। অর্থাৎ কেহ পশু, কেহ মনুষ্য। আবার মনুষ্যের মধ্যে কেহ মূর্খ, কেহ বিদ্বান্, কেহ শূদ্র, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুযায়িক বৃত্তি পাইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। আবার সাধনবলে দুঃখ ও ক্লেশকে ক্ষয় করিয়া এক জন্মেই বিভক্ত ও আত্ম-

জানী হইয়া মানব জন্ম সার্থক করিতেছে। পাতঞ্জল শাস্ত্রেও এক কথায় বলা হইল; হুঃখ হানি করিলে ক্রমে অমৃতপদ লাভ হইয়া থাকে।

সাংখ্য শাস্ত্রে, ত্রিবিধ হুঃখ স্বীকার করিয়া, তাহাদের ক্ষয় হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে এই মীমাংসা করা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে ঐ ত্রিবিধ হুঃখ এবং চিত্তভূমির পাঁচটি মলিন বৃত্তিরূপ জ্ঞানপ্রতিরোধী ক্লেশ একত্রে অষ্টবিধ হুঃখহানি করিবার উপায় দেখাইয়া অমৃতপদবী স্থির করা হইয়াছে। তত্ত্বশাস্ত্রে এই অষ্টবিধ হুঃখাতীত আর ছয়টি হুঃখ আমাদের ভোগ করিতে হয় তাহা বিচার করিয়াছেন। তত্ত্বতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণে কহেন, এই দেহের ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হুঃখ প্রতিকলিত হইয়া থাকে। প্রাণময়কোষে ক্ষুধা ও পিপাসা নামক উভয় হুঃখ উপস্থিত হয়। মনোময় কোষে শোক নামে মহাহুঃখ বর্তমান আছে। স্মৃতি অর্থাৎ বিজ্ঞানময়কোষে মোহ নামে হুঃখ সংস্কার আছে। অন্নময়শরীরকোষে জ্বা ও মৃত্যু নামে উভয়বিধ হুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এ বিষয় সারদাতত্ত্ব বলিতেছেন:—

“বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসম্বৃতৌ ।

শোকমোহৌ, শরীরস্য জরামৃত্যু বড়ূর্শ্বয়ঃ ॥”

অস্যার্থ:—প্রাণেব বুভুক্ষা ও পিপাসা, মনের শোক, স্মৃতি অর্থাৎ চিত্ত ও বুদ্ধির মোহ, স্থূল শরীরের জরা ও মৃত্যু নামে ছয়টি উর্শ্ব এই ভোগাবস্থার বর্তমান আছে।

হুঃখের উৎপাদন স্বভাবকে শাস্ত্রে উর্শ্ব কহে। সরোবরের জল যদি সর্বদা উর্শ্বমালায় কম্পিত হয়, তাহাতে প্রতিবিম্বিত, অটল, অচল চন্দ্রবিম্বকে যেমন কম্পিত বলিয়া ভ্রান্তিবোধ হয়। তদ্রূপ পূর্বোক্ত ছয়টি হুঃখভোগ, দেহের স্থূলশূক্ষ্ম ও চারি অবস্থার বর্তমান থাকাতে সাক্ষীরূপী আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া ভ্রান্তি স্থির হয়, এই জন্য ঐ হুঃখগুলিকে তত্ত্বশাস্ত্রে উর্শ্ব কহে। একে একে তত্ত্ব ও অত্যন্ত শাস্ত্রের বিচার দ্বারা দেখান হইল যে, প্রারম্ভ কর্ত্তব্য সংস্কারটি

আমাদের ইহ জন্মের কৰ্মপ্রকাশক হইতেছে । বর্তমান কৰ্মময় স্বভাব পাইয়া তাহার পরিণামে বখন আমরা ব্যর্থতার দুঃখে অভিভূত হইতেছি, তখন কৰ্মের ফলকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল ।

এই দুঃখসমূহ ক্ষয় যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে । ঘোর সংসারী হইলেও দুঃখক্ষয়ের প্রয়োজন, ঘোর বৈরাগী হইলেও দুঃখক্ষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে । অতএব দুঃখক্ষয় বাঁচীত আমাদের শান্তিলাভের উপায় নাই । এই দুঃখ হানি করিবার কোশলকেই উপাসনা কহে । ইহা পরে বিবৃত হইবে ।

অথ পাপ ও পুণ্যভোগতত্ত্ব ।

একশ্রেণী পাপ ও পুণ্য উভয় ভোগতত্ত্বের প্রসঙ্গ আবস্ত হইল । পূৰ্ব সংস্কার অনুসারে আমরা যে সংস্কার দ্বারা দুঃখভোগ করিয়া থাকি ; সেই দুঃখভোগ করিতে করিতে আমাদের চিন্তের বখন এমন ভ্রান্তি ঘটে, যাহাতে আমরা একেবারে হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া থাকি ; সেই অবস্থাকে ঘোর অজ্ঞানাবস্থা বলে । সেই অবস্থায় যে সকল কার্য্য করিলে আমাদের জ্ঞানের প্রতিরোধ ঘটে ; বিজ্ঞানময় কোষকে জড়তায় পূর্ণ করিয়া হিতাহিত বিবেক শূন্য হই, সেই সকল কার্য্যফলকে পাপ কহে । একথা বুঝিতে হইলে ইহাই যথেষ্ট হইবে যেঃ—আমরা পূৰ্বসংস্কারানুসারে বা ইহ সংস্কার-বলে যে সকল কৰ্ম্ম সংযোগে জ্ঞানক্ষয়, বিবেকক্ষয়, মানবদেহের ও মনের অবনতি ঘটাইয়া থাকি, তাহার পরিণাম ফলকে পাপ কহে । এই পাপ উপস্থিত হইলে বিজ্ঞানময় অবস্থাটি জড়স্বভাবে পরিণত হয়, এই জন্য আমরা জ্ঞান হারাইয়া থাকি । পাপভারে চিত্ত অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্য আমরা বিবেকশূন্য হই । পাপাচরণে জ্ঞানক্ষয়

হয়, এই জন্য আমরা নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালমৃত্যু প্রভৃতির যজ্ঞগা ভোগ করিয়া থাকি। পূর্বে যে সকল দুঃখের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল দুঃখভোগ ফলই পাপ নামে সংসারে বর্ত্তমান। সেই পাপ বলে আমরা কি ইহ, কি পর উভয় জন্মকেই গ্লানিময় করিয়া থাকি। অতএব মাপের ন্যায় আমাদের শত্রু নাই। উপাসনা-তত্ত্বে পাপক্ষয় করিবার কৌশল বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। পাপ কাহাকে বলে এবং তাহার শোধনের উপায় কি? এবিষয়ে শ্রীমদ্রুমহর্ষি বলিয়াছেন :—

“অকুর্স্বন্বিহিতং কৰ্ম নিম্নিতঞ্চ সমাচরন্।

সংস্কারশ্চৈন্দ্রিয়ার্থেণ প্রায়শ্চিত্তীয়তে” নরঃ ॥”

অসার্থঃ—যে সকল কাম্যভোগকে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ নিম্নিত ও নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে মনেব সহিত সেই বিষয়ে প্রয়োগ করিলে এবং শাস্ত্রবিহিত উপদেশ পালন না করিলে, যে সংস্কার লাভ হয়; সেই সংস্কার হইতে পবিত্র হইতে মানবের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে সংস্কার লাভ করিলে মানবকে প্রায়শ্চিত্তাহ হইতে হয় তাহাকেই শাস্ত্র পাপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই পাপ সংস্কার আমাদের দেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় অংগই অধিকার করিয়া থাকে। তজ্জন্য পাপস্পর্শ মাত্রেই আমাদের দুঃখ ভোগানুসারী ভিন্ন ভিন্ন রোগযুক্ত দেহগঠন লাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মনু মহর্ষি বলিতেছেন:—

“ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূৰ্ব্বকৃতৈস্তথা।

প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানানো নরা রূপবিপর্যায়ং ॥”

অসার্থঃ—মানবগণে ইহজন্মে ও পূর্বজন্মে দুঃখাচারজনিত গ্লানি সূচক কৰ্ম করিয়া যে ফল লাভ করে; তাহাতেই মানবগণের মন কুভাবে মণ্ডিত থাকে; এবং প্রাপ্ত দেহে বহু বহু অঙ্গবৈকল্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

“গুণাশুভকলং কৰ্ম মনোবাক্‌দেহসম্ভবং ।

কৰ্মজা গত্যো নৃণামুত্তমামধ্যমাঃ ।”

অস্যার্থঃ—মন অর্থাৎ মনসংযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ অর্থাৎ মন সংযুক্ত কণ্ঠেন্দ্রিয় এবং হৃদদেহ, এই ত্রিবিধ অবস্থা সাহায্যে পূর্ব সংস্কারানুসারে যেকোন গুণাশুভ কৰ্ম প্রকাশ হইবার উপযুক্ত স্বভাব মানবে লাভ করে, মানবগণে তদনুরূপ কৰ্মানুযায়ী গতিবলে; উত্তম, মধ্যম ও অধম অবস্থা সংসারে লাভ করিয়া থাকে।

এইকর শ্লোক দ্বারা মহর্ষি মনু বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, মনের মধ্যে কৰ্ম সংস্কার যে ভাব ধারণ করিবে, ইন্দ্রিয়াদি তৎকার্যের উপযোগী হইবে। ইন্দ্রিয়চেষ্টা যে ভাব ধারণ করিবে, শরীরের গঠনও তদনুযায়ী হইবে। উত্তম অর্থাৎ পুণ্য বা পবিত্র সংস্কার হইলে পবিত্র ভাব সম্পন্ন দেহ, মন ও বুদ্ধি লাভ হয়। পাপপুণ্য মিশ্রিত সংস্কার হইলে মধ্যম অর্থাৎ হিতাহিত উভয়কর্মপ্রভৃতিময় দেহ, মন ও বুদ্ধি লাভ হয়। কেবল পাপসংস্কার থাকিলে দেহ, মন ও বুদ্ধি একেবারে ঘোর অশান্তিভাব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা সংসাবে বিশেষ রূপে দেখা যায় যে:—কোন এক ব্যক্তি পুণ্যভোগ কালে মহাধনী, সুন্দর, রূপবান্ ও উত্তম গুণযুক্ত দেহ ধারণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি পাপাচরণে বা প্রারককলে যখন দুর্ভিক্ষ লাভ করিল; তখন তাহার দেহরূপ, গুণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি দকলিমানিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সূচরিত্র লোকের ও দুষ্চরিত্র লোকের মূর্তি দেখিলেই বোধ হইয়া থাকে। এমন কি পল্ল পর্য্যন্ত এই সকল অবস্থাতে ভীত ও অভীত হইয়া থাকে। নিষ্পাপী সাধুমূর্তি দেখিয়া ব্যাঘ্রও হিংসা করে না এবং দুষ্টমূর্তি মনুষ্য দেখিলে কুকুরও দংশন করিতে শাবিত হয়। অতএব যে পাপ ব্যৱহার করিলে, পাপ সংসারে, সংসারের হেয়, আত্মীয়ের হেয়, ভীষের হেয়, এমন কি কুকুরাদিরও ভীতিপ্রদ ও হেয় হওয়া যায় !! যাহা দেহে থাকিতে সকলের স্বগিত হওয়া যায়, সেই পাপকেই আমরা অজ্ঞান বশতঃ সতত দুঃখের আকর জানিয়াও সকলে

অবলম্বন করিয়া থাকি। অতএব বাহা অবলম্বন করিলে ভীষণ দুঃখ এবং ক্রমে মনুষ্য জন্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়; বাহা দেহ, মন, ও প্রাণের একান্ত অহিতকর হইতেছে। বাহা জন্মজন্মান্তরেও ক্ষা হয় না, এমন ভীষণ পাপাশ্রয় আমরা মনুষ্য এবং আৰ্য্য সম্ভান হইয়া করিতেছি; ইহাপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে ?

এই যে পাপেব পরিচয় দেওয়া হইল, ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শাস্ত্র যে কৌশল স্থির করিয়াছেন তাহাকে পুণ্যকর্ম্য কহে। পাপ জনিত দুঃখ প্রশান্ত করিতে পবিত্র অনুষ্ঠান যোগে যে ফল ইহ জন্মে বা পূর্ব জন্মসংস্কার হইতে আমরা লাভ করি, তাহাকে পুণ্যফলভোগ কহে। ঐ পাপ ক্ষয় করিতে আমাদের অবস্থানুসারে পুণ্য আবরণ করিতে হয়। মনোবিকার শোধনের জন্য শুভ চিন্তনাতির আবশ্যক হয়। বুদ্ধির বিকার নাশ করিতে আত্মজ্ঞান বিচার করিতে হয়। দেহের বিকার নাশ করিতে ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক্ষণে পাপ ও পুণ্য কাহাকে বলে তাহা আমরা বলিলাম। সম্ভবতঃ কতকগুলি পাপকাণ্ডের উল্লেখ করা উচিত হইতেছে এবং কোন্ পুণ্য ক্রিয়ায় তাহাদের শাস্তি হয় তাহাও দেখান হইতেছে।

শ্রীমত্ন বলিয়াছেন:—

“ব্রহ্মহত্যা স্মরাপানং স্তেয়ং গুরুদ্বন্দ্বনাগমঃ ।
মহাস্তি পাতক ন্যাহঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥
রেতসেকঃ স্বধোনীষু কুমারীধন্তাজানু চ ।
সখ্যপুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্লসমং বিদুঃ ॥
এবং কর্ম বিশেষেণ জায়ন্তে সন্নিগর্হিতাঃ ।
জড়মুকাদ্ধবধিরা বিকৃতাকৃত্তয়স্তথা ॥
চরিতব্যমতোনিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ।
নিমৈর্হি লক্ষণৈর্বৃত্তা জায়ন্তেনিহ্নুতেনসঃ ॥”

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মহত্যা অর্থাৎ নির্দোষী ব্রাহ্মণের গ্ৰাণ বধ বা

তাহার সর্বস্ব গ্রহণ পূর্বক ক্রেশ প্রদান করা। হুরাপান করা, চৌর্য্যাদি কার্য্য করা, ইষ্টদেববংশীয়া, শ্রেষ্ঠ বর্ণীয়া এবং স্বজাতীর গুরুজনের নারীর সহিত রমণাদি কার্য্যকে মহা পাপ বলিয়া শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল পাপকারী ব্যক্তির সংস্পর্শে যাহারা থাকে তাহারাও তাদৃশ পাপসম্পর্কিত হইয়া থাকে।

নিজ সহোদরা বা ভগ্নি সম্বন্ধীয়া কামিনী, অথতুমতী কুমারী কন্যা, চণ্ডালী, কিসা নিজ বন্ধুপুত্রের বা আত্মীয় পত্নীতে খে ব্যক্তি রেতসেক করে, তাহার গুরুপত্নী হরণ সম মহাপাপ অধিকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ বহু বহু বিশেষ বিশেষ পাপ কর্ম্মে নিরত থাকিতে মানবে। সাধুগণের বিগর্হিত গঠনে ও জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি পাপ বিশেষে তাহাদের জড়, মুক, অন্ধ, বধির, বিকৃতাক্ষ প্রভৃতি দুঃখসংকুল আকৃতি ধারণ করিতে হয়।

এই সর্বলপাপাবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সতত উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবহার করা চাই। যদি তাহা না করা হয়, তবে অতি ঘৃণিত লক্ষণযুক্ত পাপ জন্ম বারম্বার মানবের লাভ হয়। সেই পাপ জনিত নরক যন্ত্রণা তাহাদের জন্ম জন্মান্তরেও ক্ষয় হয় না।

এই যে সকল পাপাচারের কথা এস্থলে বলা হইল, এই সকল পাপের অন্তর্গতই সকল পাপাচরণ হইতেছে। এই জন্য আমরা আর সকল পাপের বিশেষ পরিচয় দিলাম না। যাহাতে হৃদয়ের বিগুহ্মি না ঘটে, যে সকল কার্য্য করিলে কাম, ক্রোধ, লোভাদির প্রকাশ সতত হয়, যে কার্য্য করিলে আয়ুক্ষয় ও পরস্প বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমাদের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমুদয় শরীর অতিশয় ঘৃণিত ভাব ধারণ করে। যে সকল কার্য্যেব অনুষ্ঠানে জ্ঞান হানি হয় ও আয়ু হানি হয়; বিশেষতঃ ইহকালে সংসার লোগ ও পরকালে বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়। সমাজে পশু প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর নিত্য বিরোধ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সমস্ত কার্য্য ব্যবহার করিলে যে ফল উপস্থিত হয়, তাহাকে

পাপ কহে। এই পাপ কর করিতে যে সকল অমুঠানে শুভ ফল লাভ হয় তাহাকে পুণ্য কহে। এই পাপে আমাদের অমুঠান অমুসারে শরীরের ভূতাংশে ফলভোগ করিতে হইলে সেই অংশের শোধন করা আবশ্যিক। ইন্দ্রিয়াংশে পাপ উপভুক্ত হইলে, সেই অংশের শোধন আবশ্যিক। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত মনোময়াংশে ঐরূপ ম্লানি উপস্থিত হইলে, তাহার শোধন করা উচিত। এইরূপ শোধনার্থে যে সকল অমুঠান করা যায় তাহাই পুণ্য এবং প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সকল কর্মভোগ বিষয়ে শ্রীমন্ত্ৰ বলিতেছেন:—

“মানসং মনসৈবায়মুপভুক্তং শুভাশুভং ।

বাচাশ্বাচা কৃতং কর্ম কায়েনৈব চ কায়িকং ॥”

অস্যার্থঃ—মনোকর্তৃক কৃত পাপ বা পুণ্য কর্মফল মনোময় অংশেই উপভুক্ত হইয়া থাকে। বাক্যের দ্বারা কৃত পাপ কর্ম বা পুণ্য কর্মফল বাক্যেই উপভুক্ত হয়। শরীরকৃত পাপ ও পুণ্য ফল শরীর সহযোগেই ভোগ হয়।

“পর দ্রব্যোষভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনং ।

বিতথাভিনিবেশচ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসং ॥

পারুষ্যমনৃতশ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ ।

অসম্মদ প্রলাপচ্চ বাহ্যয়ং স্যাচ্চতুর্বিধং ॥

অদত্তানামুপাদানং হিংসাতৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং শ্রুতং ॥”

অস্যার্থঃ—পরধনের উপর অন্যান্য পূর্বক গ্রহণ জন্ত চিন্তাকরণ, পরের ও আপনার অনিষ্ট মনে চিন্তা করণ; পরলোক নাই, ঈশ্বর নাই, দেহই সর্বস্ব, এইরূপ অশুভ চিন্তাকেই ত্রিবিধ মানসিক পাপচিন্তা কহে। সর্বদা অপ্রিয় কথন, সর্বদা মিথ্যা ভাষণ, পরোক্ষে পরদোষ কথন, নিজ হিতচিন্তা ব্যতীত পরের বিষয় লইয়া বৃথা বাক্য ব্যর প্রভৃতিকে বাক্জনিত পাপ কহে। কর্মেন্দ্রিয়াদি সহযোগে অন্যান্যে

পরমগ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদারোগসেবা এই সকল কার্যে জীবিত শরীর পাপ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

এইরূপ, পাপকার্যের সাহায্য শরীরের বিকৃতি যেভাবে ঘটে, তাহা শ্রীমন্ত্ৰ মহর্ষির আদেশানুসারে দেখান হইল । পাপে শরীরের ও মনের বিকৃতি ঘটে, বুদ্ধি অগ্রসর হয় ; জ্ঞান হীন হইয়া গন্তব্য হওয়া যায় । পুণ্যেই সকল অবস্থা হইতে উন্নত হওয়া যায় । অতএব উপাসনা সহযোগে পাপক্ষয় ও পুণ্যাহরণ প্রয়োজন হইতেছে ।

অথ বিশুদ্ধিতত্ত্ব ।

আমরা এতক্ষণ যতগুলি তত্ত্বের আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে আমাদের হৃৎখেদ বর্ণনাই করা হইল । যে সকল অবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছি, সে সমস্তই দুঃখময় । তাহাদের ফল পরিণামে পাপ ও দুঃখমূলক । আমরা দুর্লভ মানববংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোথায় সুখের চরম সীমা দর্শন করিব, তাহা না করিয়া ভীষণ দুঃখে কাতর হইতে থাকিলাম ; ইহাপেক্ষা শাকের কথা ! বিস্ময়ের কথা ! আর কি আছে ? পূর্বেও দুঃখের দ্বারা দুঃখাবস্থা আলোচনা করিয়া, বাহ্যিক মন সুখের ইচ্ছায় ধাবিত হইবে । সেই ব্যক্তিই আপনাপনি নিজ কর্ম ও স্বভাব বিশুদ্ধির চেষ্টা করিবে । যতক্ষণ আমাদের মন উপভুক্ত অবস্থাগুলিকে তুচ্ছ বলিয়া না বিবেচনা করিবে, যতক্ষণ তাহাদের অনর্থকরী বলিয়া স্থির না করিবে, যতক্ষণ তাহাদের পাপ ও দুঃখের উদ্বেকারী বলিয়া নিশ্চয় না করিবে, ততক্ষণ আমরা বিশুদ্ধ হইবার অধিকারী হইতে পারিব না । অতএব প্রথমে জগৎ ও দেহ এবং উপভুক্ত বিষয়গুলির তত্ত্ববিচার দ্বারা বাহ্যতে

ঐ সকল অবস্থার উপরে আমাদের উপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় : এমন চিন্তা করা আবশ্যক, এমন উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক, এমন অনুকূল বিচার করাও আবশ্যক হইতেছে। এই যে অসং বস্তুতে অপ্রীতির, অসন্তোষের ও অভক্তির উদ্বেক এবং সংবদ্ধ পবিত্রতাবোধ, ইহাকেই বিগুদ্ধ হইবার প্রথম সোপান বলিয়া শাস্ত্রকর্তাগণ স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ক্সাবধি আমরা হুঃখের পরিচয়ই পাইয়াছি, এক্ষণে সেই হুঃখ হইতে উদ্ধার কি উপায়ে হওয়া যায়, কিসে পরম স্জ্ঞানী ও আয়তন পূর্ণ হওয়া যায়। কিসে জ্বা, মৃত্যু, শোক, তাপ, পাপ ও ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ হয়, সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

গুদ্ধি শব্দ প্রয়োগ করিলেই চলিত ; এ স্থলে বিগুদ্ধি শব্দ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি ? ইহা বুঝাইতে বলা হইতেছে যে ; কিঞ্চিৎ শোধনের নাম গুদ্ধি হইতেছে। যেমন স্নানে অঙ্গগুদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু যে শোধন অবলম্বন করিলে আব কখন অগুদ্ধি বা অজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাকে বিগুদ্ধি কহে। ঈশ্বর ও গুণতে একান্ত ভক্তিপ্রদ্বা সহকায়ে দেহ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধিকে তন্নয়ন করিলে, চিন্তের যে প্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতে প্রাবন্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণের ক্ষয় হইলে সূক্ষ্ম শরীরের যে পবিত্র আত্মতাবম্ব পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমময় অবস্থার বিকাশ ঘটে, সে বিকাশ আব কখন বিলোপ হয় না, ইহাকেই বিগুদ্ধি কহে। পূর্বে আমরা গুণতত্ত্ব বিচারকালে যে সত্ত্বগুণের উদ্বেক কথা বর্ণনা করিয়াছি ; সেই সত্ত্বগুণ বত বদ্ধিত হইবে, ততই বিগুদ্ধি উপস্থিত হয়। সেই সত্ত্বগুণ যখন বিজ্ঞানমগ্ন হয় তখন বিগুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হয়, সেই অবস্থায় মানবের মন বিষয়ভোগস্পৃহা ত্যাগ করিয়া, প্রদ্বা, ভক্তি, প্রেম ও মুমুক্ততার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে।

চিহ্নতত্ত্ব অর্থাৎ গুদ্ধি ও মালিন্য ক্ষয় করিতে যোগশাস্ত্রে যে সকল কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল কৌশলই সাধকগণ অবলম্বন

করিয়া বহু উপায়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই চিত্তমালিন্য নাশের উপায় দেখাইতে ত্রিযোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন:—

“ঈশ্বরপ্রণিধানায়া ।”

অস্যার্থ:—ঈশ্বর প্রণিধান সহযোগেই চিত্তের মালিন্য দূর হয় এবং যোগ সাধনোপায় সূগম হইয়া থাকে ।

মমে একাণ্ড নিষ্ঠা করিয়া সমস্ত কৰ্ম্ম সেই ভগবানে অর্পণ করিতে যে একান্ত ভক্তির প্রয়োজন হয়, সেই ভক্তি জনিত ভগবদুপাসনাকে ঈশ্বরপ্রণিধান কহে । শরীরের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাংশ দ্বারা সেই ভগবদ্বস্ত্র অনুভব যাহাতে হয় তাহাকেই—প্রণিধান কহে । এই প্রণিধান ও উপাসনা একই কথা । ঈশ্বরের বহুবিধ অবস্থা লক্ষীভূত করিয়া তত্ত্বজ্ঞেরা আত্মবিগুদ্ধি জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু প্রথম উপাসককেই ঈশ্বরভাবীর অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই যোগ শাস্ত্রের আদেশ হইতেছে । ঈশ্বর ভাবটি কিরূপ অবস্থাসূচক, তাহা বুঝাইতে যোগ শাস্ত্র বলিতেছেন—

“ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ ।”

অন্তার্থ:—যে পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা সংসারে অন্তঃখ্যামী থাকিলেও, পঞ্চ ক্লেশ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; প্রারজাদি কৰ্ম্মবিপাক যাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে থাকিলেও বাসনা যাহাতে উদয় হয় না ; যিনি জীব নামে অণুখ্যামী মায়াধীন অবস্থা হইতে বিশেষ অর্থাৎ বিগুদ্ধ ও পৃথক ; তিনিই ঈশ্বর হইতেছেন । অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি ঘটাইতে পারেন ।

এই যে যোগশাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরত্ব নির্ণায়ক, ইনিই সকল সাধক গণের স্থিরসিদ্ধান্তিত হইয়া আছেন । এই অবস্থাকে ভাবনা করিলে আমাদের চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হয় । ঈশ্বরের যে অবস্থা কয়টির পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা ভাবনা দ্বারা আমাদের চিত্তগুদ্ধি কেমন করিয়া ঘটে তাহা বিবেচনা করা উচিত হইতেছে । পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের অভাব মোচন

করিবার জন্য তন্মোচনে সক্ষম কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সমীপস্থ হইয়া বিনীত ভাবে নিত্যাবস্থানের নাম উপাসনা । সামান্য অর্থাভিলাষে কিবা রোগ ও তাপ নাশের জন্য ধনীর বা বৈদ্যাদির নিকট বিনীত ভাবে উপস্থিতি প্রভৃতি উপাসনা শব্দের গোণার্থক্রিয়া হইতেছে । আমাদের জন্ম, জরা, মরণ, আধ্যাত্মিকাদি তাপ প্রভৃতি ক্ষয় করিবার জন্য, পূর্বজন্মের কৰ্ম ও স্বভাব ক্ষয় করিবার জন্য, যে পরমাত্ম বস্তুর সন্নিহিত হওনার্থে মজ্জাদি ও একাগ্রতাদিযোগে সতত চেষ্টা, তাহাকেই উপাসনার মুখ্য উপায় কহে । এই মুখ্য উপায়ে চিন্তের য়ে পূর্বোক্ত মালিন্য তাহার বিনাশ ঘটয়া থাকে । চিন্তের মালিন্য ক্ষয়ের জন্য যোগশাস্ত্র ঈশ্বরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া, তাঁহার প্রণিধান অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি দেহ সহযোগে সেই ঈশ্বরবস্তুতে একান্ত আসক্তি স্থাপন করিবার উপদেশ দিয়াছেন । পূর্বের ঈশ্বরের অবস্থা নির্ণয়ার্থে যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কখনই অমুভব হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহাতে ক্লেশ নাই, যাহাতে কষ্ট-বিপাক নাই, যাহাতে বাসনা নাই, এমন অবস্থাই ঈশ্বর হইতে ছেন । সেই বিশেষণ ভাবদ্বারা নির্ণীত অবস্থা কেমন করিয়া অমুভব হইতে পারে ? এই জন্য যোগশাস্ত্র তাঁহার বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিতেছেন ।

“তাস্যাচকঃ প্রণবঃ ।

তজ্জপন্তদর্থভাবনং ॥”

অসার্থঃ । সেই ঈশ্বর প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারবীজদ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকেন । সেই ঈশ্বরপ্রতিপাদিত প্রণবাদির জপ এবং তাহাব গুণক্রিয়াদি চিন্তন দ্বারা চিন্তের মালিন্য ক্ষয় হইয়া থাকে ।

এই যে ওঙ্কার শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের নির্ণয় করা হইল, এবং সেই শব্দের জপ ও সেই শব্দবেদ্য ঈশ্বরভাবের গুণ ও ক্রিয়াদি চিন্তার রূপী রূপ হইল ; ইহাতে শব্দমাত্র, ইহার সাহায্যে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া অমুভব হয় ? এই সন্দেহ অনেকের হইয়া থাকে ।

তদ্বিস্তারার্থে বলা হইতেছে :—এই যে ওঙ্কার শব্দ তিনটি বীজেব
মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া চতুর্থ হইয়াছে। অ+উ+ম=ওঁ । অকার
বর্ণের অর্থ বিষ্ণু। বিষ্ণু বাগতে যিনি সমস্ত বিধকপী আত্মা হইয়া
সকলকে পালন করিতেছেন। উকার বর্ণের অর্থ ব্রহ্মা অর্থাৎ
যিনি বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন। মকার বর্ণের অর্থ মহেশ্বর কাল
অর্থাৎ যিনি সংহার করেন। এই সৃষ্টি, পালন ও সংহার যে সম্বাদ
দ্বারা হয়, তিনি চতুর্থ অর্থাৎ সৃষ্টি, সংহার ও পালনাদি অতীত চতুর্থ ও
বিশুদ্ধ হইয়া বর্তমান, আছেন। আমরা জীব, আমাদের পক্ষে
জাগ্রত, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এই তিন অবস্থার আনন্দেব সৃষ্টি, স্থিতি লয়
হয়। জাগ্রতে স্থান, অর্থাৎ হৃদয় বিষয়ব্যাপারে নিযোজিত থাকিয়া
ভোগ সৃষ্টি করে। স্বপ্নে ভোগ বিরত হয় এইজন্য উহাই
স্থিতি বাল। নিদ্রায় সেই মন ও প্রাণাদি লয় হয় এবং শরীরেব
ক্ষয় ও নূতন সংকাব হয়, এইজন্য ইহাকে সংহার কাল কহে। এই
বিষয়ে মাণ্ডু্যোপনিষৎ বলিতেছেন :—

“ও নিত্যতদক্ষবমিদং সদং স্যোপব্যাপ্যামভূতঃ ভবং ভবিষ্যদিতিসম

মোক্ষার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।”

অস্যার্থঃ :—ওঙ্কার নামে যে অক্ষর, ইহাতে সকলবিধ প্রপঞ্চ
বুঝাইয়া থাকে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাদি ত্রিকালে যাহা
বর্তমান ছিল, হয় ও হইবে, সে সমস্তই ওঙ্কার স্বরূপ হইতেছে
এই ত্রিকালের অতীত যাহা তাহাও ওঙ্কার হইতেছে।

“সোহমাত্মা অক্ষবনোঙ্কারোবিমাত্রঃ পাদামাত্রা মাত্রাষ্টপাদঃ

অকার উকারো মকার ইতি।”

অস্যার্থঃ :—এই যে অকার, উকার, মকার নামক ত্রিপাদ অক্ষর
এবং নাদ ও বিন্দু নামে মাত্রা বর্তমান আছে, এই মাত্রা ও পাদ সমষ্টি
ওঙ্কার অক্ষরই আত্মবাচক হইতেছে।

এই ওঙ্কার ও অন্যান্য দেবতার নামে কিছুমাত্র পৃথক্ নাট।
হরি, রাম, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যে সকল নাম সম্ভ্রদায়ভেদে আসব।

ব্যবহার করিয়া থাকি। সে সমস্ত নামই এক আত্মবাচক হইতেছে। পরমাত্মবাচক ওকার শব্দ, লীলা ও গুণভেদে হরি প্রভৃতি শব্দে পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিচয় পরে দেওয়া বাইবে। বাসুদেবরহস্য তত্ত্ব, হরি, ও নাম শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—হার শব্দে হ+র+ই এই তিন বর্ণ আছে। রাম শব্দে র+আ+ম এই তিন বর্ণ আছে। ইহাদের অর্থ এই :—

“হকারন্ত সূতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষার সংশয়ঃ ।

রেফন্ত ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা ।

ইকারঞ্চ ভগং বিদ্যাং সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন ॥

অস্যার্থঃ—হে সূতশ্রেষ্ঠ, হে তপোধন ! এই যে হরিনাম, ইহার মধ্যে হকারকে সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর বলিয়া জানিবে, রকারকে সৃষ্টিবিধায়িনী দশমূর্ত্তিময়ী ত্রিপুরা অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্মকারণবাসিনী ত্রিপুরাদেবী বলিয়া জানিবে। আর ইকারকে ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যভোগের যোনি বা কারণ বলিয়া জানিবে।

রামশব্দের অর্থ উক্ত তত্ত্ব বলিতেছেন ;—

রেফন্ত ত্রিপুরা সাক্ষাদানন্দামৃতসংযুতা ।

মকারন্ত মহামাতা নিত্যাতু রুদ্ররূপিণী ॥

অস্যার্থঃ—স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ নামক ত্রিপুরারূপিণী মহাশক্তি, আকাররূপী আনন্দামৃতে সংযুত বধন থাকেন, তখন তাহাকে (রা) বলা যায়, এবং সংহারকারিণী মহাশক্তির নাম মকার হইতেছে। তিনি সতত সংসঙ্গে নিত্য হইয়া বর্ত্তমান আছেন।

এই যে হরি, রাম প্রভৃতি শব্দের অর্থ দেখান হইল, ইহাদের অর্থও সেই সৃষ্টি, সংহার ও পালনাত্মক ভাব সমন্বিত হইতেছে। অতএব সৃষ্টি-সংহার ও পালনাত্মক অনন্তলীলা এবং গুণ সমন্বিত ভগবদ্ভাব ভাবনা ও জপ করিলে চিত্তের মালিন্য দূর হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। লৌকিকে একথা আমরা কেমন করিয়া বুঝি? এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র বলিতেছেন :—যে বস্তু সত্য তাঁহার রূপ, গুণ প্রভৃতির অনুসরণে তত্ত্বগ

উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে শ্রব্যাদি স্থূল বলিয়া কথঞ্চিংভোগ হয়। কাম ক্রোধাদি সূক্ষ্ম বলিয়া পূর্ণ ভোগ হয়। আত্মা একান্ত সূক্ষ্মতম বলিয়া সম্পূর্ণ ভোগ হইয়া থাকে। যেমন একটি গোলাপফুল জড় পদার্থ তাহার রূপ ও গুণ ভাবিলে তৎক্ষণাত প্রতীতি মনোমধ্যে স্বকিঞ্চিং উদয় হইয়া থাকে। হৃন্দরী রমণী তাহাপেক্ষা চেতন, এই জন্ত যুবকে তাহার অমুখ্যান করিলে তদিস্থিত ভোগ অধিকাংশে হয়। কামক্রোধাদি তদ-পেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার চিন্তামাত্রে তত্তৎ রিপূর পূর্ণমাত্রা বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি আত্মা, যিনি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিত্য, তাঁহার গুণ ও ক্রিয়াদির চিন্তায় বিশেষরূপে তত্তাব হৃদয়ে অমুভূত হইয়া থাকে। এই স্ফাক্সভূতি দুই উপায়ে হইয়া থাকে। এক উপায়ে বর্ণনায়, অন্য রূপ করনায়। আমরা সংসারে ভাব্য শিক্ষার্থে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিলে, সেই অক্ষরাদি সংযোগে বর্ণিত বিষয়গুলিকে অমু-খ্যান করিতে করিতে তজ্জ্ঞান সত্তত লাভ করিয়া থাকি। লক্ষণ গুলিকে রূপ করনা কহে; যেমন রোগাদির মূর্ত্তি কেহ কখন দেখে নাই, কিন্তু লক্ষণদ্বারা রোগনির্ণীত হইয়া ভৈষজ্য প্রয়োগে রোগের শান্তি ঘটে। সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়গোচরীভূত শব্দাদি পদার্থগুণ নহেন, এই জন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েন না। কিন্তু সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার লক্ষণ হইতেছে ভক্তে কৃপাকরণাদি হইতেছে তাঁহার গুণ। অতএব ঐ লক্ষণ ও গুণ সহযোগে যে সকল ভাষা কল্পিত আছে, তাহার জপ ও প্রণিধানে ঐশীভাব স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্ত যোগশাস্ত্র ঐশীভাবদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে ঐসকল ভাবময় ওঙ্কারাদি শব্দকে ভাবনা ও চিন্তা করিতে বলিলেন। এই ভাবনা ও চিন্তাযোগে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলেই সমস্ত চিত্তপ্রাপ্তি দূর হইয়া যায়। সকল সাধন শাস্ত্রই এই এক উপায় দ্বারা ভগবৎসাধনের কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে মহানির্দীন তত্ত্ব বলিতেছেন:—

“যতোবিষং সমুদুতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি ।

যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি লীয়াস্তে জেয়ন্তস্ব কলকটৈঃ ॥”

অস্বার্থ—হে দেবি ! বাহ্য হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে, ষাটতে বর্তমান আছে এবং অন্তে বাহ্যতে লয় হইবে, এই সকল লক্ষণ দ্বারা সেই ব্রহ্ম বস্তুকে জানা যায় ।” মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে:—

“লবেদৈতৎ পরং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং ।

উপাসতে পুরুষং বেদ্যকামাস্তে শুভ্রমেতদতিবর্তন্তিধীম ॥”

অস্বার্থ—যে ব্রহ্ম পদার্থে এই জগতের সৃষ্টিাদি অবস্থা নিহিত আছে । তিনি অতিশয় জ্যোতিমান হইতেছেন, (তাঁহাকে পরংব্রহ্ম বলিয়া জানা উচিত হইতেছে ।) যে ব্যক্তি এই পুরুষকে নিজ বুদ্ধিযোগে ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত জ্যোতি ধরা বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন ; তিনিই এই ব্রহ্মকে জানিয়া থাকেন ।

মুণ্ডমালা তত্ত্ব এ বিষয় বিশেষ কবিতা বলিতেছেন:—

“তস্মাদ্বিজ্ঞান্যতো মুক্তির্গান্যথা ভাবকোটিভিঃ ।

মন্ত্রৌষধি বৈগৈয়দজ্ঞীযাতে ভক্তিভং বিধং ॥

তদ্বৎসরূপি কস্মীদি জীর্ঘ্যস্তি জ্ঞানিনং ক্ষণাৎ ।

দেহাভিমানো গণিতে বিদিতে পরমাত্মনি ॥”

অস্বার্থ—সেই পরমাত্ম বস্তুকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে, জীবের মুক্তি লাভ হইয়া পাকে । পরমাত্ম জ্ঞান ব্যতীত কোটি কোটি অল্পষ্ঠান বা ভাবে মুক্তি হইতে পারে না । যেমন মন্ত্র ও ঔষধির ক্ষমতায় ভক্তিত বিনেত্র তেজ নষ্ট করিতে পারা যায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া দেহাভিমানকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই ঔষধ, আগামী, সঞ্চিত প্রভৃতি কর্মসমূহ ক্ষণমাত্রে জীর্ণ হইয়া থাকে । এ বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন:—

“বাস্তে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রশন্নতা মনঃ প্রশাদে পরমাত্মদর্শনঃ ।

তস্মিন্ সূদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহিনিরোধঃ পদবীৰ্ঘিমুক্তেঃ ॥

অস্বার্থ—বাস্তব বিষয় হইতে মনকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিলে মনের প্রশন্নতা হয়, তাহাতেই পরমাত্মদর্শন ঘটে । পরমাত্মদর্শন

মাত্রেই ভববন্ধন ক্ষয় হইয়া যায় । অতএব বহিনিরোধই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে ।

এই সকল শাস্ত্রপ্রমাণে দেখান হইল যে—ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি সংহারাত্মক লক্ষণযুক্ত নাম ও মূর্তি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে চিত্তের মালিন্য ক্ষয় হয় এবং চিত্তের বিশুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব ঈশ্বরোপাসনাই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায় । চিত্তশুদ্ধি হইলেই আত্মজ্ঞান হয় । আত্মজ্ঞান মাত্রেই রোগ, তাপ, জরা মৃত্যুর ক্ষয় হইয়া থাকে ।

অথ অনুষ্ঠানতত্ত্ব ।

যে কোন কার্য্যফল লাভ করিবার জন্ত যে কোন আয়োজন, তাহাকে অনুষ্ঠান কহে । যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত অন্নাদির আহরণ, তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্ত পানীয়ের আয়োজন, দারিদ্র্য নিবৃত্তির জন্ত ধনাগমের আয়োজন প্রভৃতি হইয়া থাকে । এস্থলে উপাসনা রূপী কৰ্ম্মযোগে পল্লিপূর্ণ শান্তি ফললাভের জন্ত যে আয়োজন, তাহাকে অনুষ্ঠান কহে । এই অনুষ্ঠান উপাসনাকল্পে চারি উপায়ে সংসাধিত হয় । একটির নাম দ্রব্য সংযুক্ত অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ের নাম ক্রিয়াসংযুক্ত, তৃতীয়ের নাম কালসংযুক্ত, চতুর্থের নাম মন্ত্রসংযুক্ত অনুষ্ঠান হইতেছে ।

উপাসনার জন্ত শুদ্ধ বস্ত্র গ্রহণ, শুদ্ধ আহারীয় গ্রহণ, ফল, ফুল, জল, তণুল, মিষ্টান্নাদি উপকরণযোগে নিজেষ্টবেবতা পূজনাদিক্ষে দ্রব্যসংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে । ষম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এবং মূদ্রাদি উপায়ভূত যোগাচারগুলিকে ক্রিয়াসংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে । শুভ বার, শুভ নক্ষত্র, শুভ তিথি প্রভৃতি দেবতৈত্র কৰ্ম্মে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাকে কালসংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে ।

সক্কা, পূজা, একাদশী, চাতুর্মাস্য, চাত্রায়নাদি ব্রত, বিষ্ণু, শক্তি ও অন্যান্য পূজা, শ্রাদ্ধতর্পণাদি এই কালসংযুক্ত অমুষ্ঠানের অন্তর্গত হইতেছে।' নিজ গুরু ও দেবতাকে উপাসনা কালে, নিজদেহে আবাহন, স্থিরীকরণ, ন্যাপন, পূজন, বলিদান এবং বিসর্জনাদি ক্রিয়ার্থে যে সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক বাক্যাংশ প্রয়োগ হয় তাহাকে মন্ত্র কহে। পূর্বোক্ত দ্রব্য, ক্রিয়া ও কালসংযুক্ত ত্রিবিধ অমুষ্ঠানের সকল অবস্থাতেও যে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি ও উপদেশ প্রযুক্ত হয় তাহাকেও মন্ত্র কহে। এই অবস্থাকে মন্ত্র সংযুক্ত 'অমুষ্ঠান' কহে।

এই যে চতুর্বিধ অমুষ্ঠানের কথা বলা হইল। ইহাদের সাহায্যেই আমাদের শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্মাংশে বিগুচ্ছিত ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে অনেকের জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে! পূর্বে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র আত্মপদার্থ জ্ঞান হইলেই চিত্তগুচ্ছিত ঘটে এবং চিত্তশোধিত হইলেই জন্ম, জবা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, তাপ সমস্তই ক্ষয় হয়। এক্ষণে আবাব অমুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? চিন্তামোহে কার্য্য করিলেই যখন সিদ্ধি, তখন চিন্তনেবই আবশ্যক, অমুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তদন্তর এই কথাঃ—বহু জন্ম সঞ্চিত সংস্কার যাহা আমরা কর্ম্মবশে পাইয়াছি, তাহাতে মায়ার অপবরণ ও বিক্ষেপন শক্তিহীন আমাদের চিত্তভূমিকে একেবারে আবৃত ও সংস্কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই সংস্কার ক্ষয় হইলে তবে ভগবচ্ছিত্তার অধিকার চিত্ত প্রাপ্ত হয়। নচেৎ অবিগুচ্ছচিত্তে যে কোন সচ্ছিত্তা প্রযুক্ত হইক না কেন, তাহাতে কোন ফলই লাভ হইবে না। যেমন শিশুকালে কন্যা মাটির ঘর দ্বার ও আত্মীয়স্বামী, পুত্রাদি সাজাইয়া ক্রীড়া করে, যুবতী বয়সে আর তাহাতে আসক্তি থাকে না, কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশে ঐ ক্রীড়াকে মিথ্যা বলিয়া স্থির হয়। যেমন মদ্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে আসক্ত ব্যক্তি আপনার অহিত হইতেছে জানিয়াও মাদকতা থাকিলে তাহার প্রতীকার জন্য ফল লাভ করিতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তি তাপপাসা কোন এক সময়ে ক্রীড়া করিতে করিতে সেই

সমরোপযুক্ত সংস্কার তাহাকে এমন আসক্ত করে যে, সেই সময়ে না খেলিলে তাহার আর শান্তি হয় না। যতক্ষণ না কোন বিপদ ও সম্পদে তাহাব সেই ক্রীড়াকাল নষ্ট করে, ততক্ষণ তাহার সংস্কার ক্ষয় হয় না। জ্ঞানে বুঝিলে বালিকার ক্রীড়া মিথ্যা হয়; মদ্যাদি পান অতি গর্হিত বলিয়া স্থির হয়, তাসাঁসা খেলা অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যতক্ষণ না তাহাদের জ্ঞান বা অন্য বিষয়ে তাহাদের আসক্তির পরিণতি না ঘটে, ততক্ষণ সেই অক্লিষ্টিকর পূর্বাভ্যাসেই তাহারা মুগ্ধ থাকে। তদ্রূপ আমাদের জীবভাব লাভে চিত্তের কতকগুলি ভোগজন্য সংস্কার লাভ হইয়াছে। সেই সংস্কার-গুলি প্রবৃদ্ধ হওয়া মন, বুদ্ধি ও কায় এই ত্রিবিধ অবস্থাকেও তৎ-সংস্কারীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যেমন ক্ষুধা একটি দুঃখ, তৃষ্ণা একটি দুঃখ; কাম, ক্রোধ, স্নেহ, মমতা এ সমস্তই দুঃখ হইতেছে। কিন্তু নিত্য নিত্য ক্ষুধার দুঃখ মোচনার্থ স্বাদু আহারীয় ব্যবহার করিয়া আমাদের এমন সংস্কার হইয়াছে যে, নিত্য স্বাদু আশ্বাদন করিবার জন্য ক্ষুধা আবাবধনা করিয়া থাকি। তৃষ্ণাদুঃখ নাশার্থে শীতল সলিলে এমন আসক্ত হইয়াছি যে, তৃষ্ণা দুঃখই আমাদের অতি সুখকর হইয়াছে। ঐকপ কামদুঃখ নাশ করিতে মৈথুনাদি তৃপ্তিজন্য সতত আমরা কামেচ্ছা করি। আপন অনতিগমিত বিষয়ে দ্বেষবুদ্ধিকে চরিতার্থ করিতে ক্রোধ নামে দুঃখেব অনুসরণ করি। পুত্র, কন্যা, ধন, গৃহাদি; গাণন, পালন, প্রাণন, অহুগ্যান ও রক্ষণ এবং সতত তাহার জন্য চিত্তকে নিবেশ কবণাদি অবশ্যই দুঃখকর হইতেছে। কিন্তু স্নেহ ও মমতা চরিতার্থ করিতে ঐ দুঃখগুলিকে আমরা সতত ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সংসারভোগা-শক্তি জনিত কারণগুলি অর্থাৎ ক্ষুধাদি সকলই কষ্টকর ও পীড়াদায়ক দুঃখ বটে, তবে দুঃখের উপর আমাদের এত আসক্তি কেন? তদন্তর এই :—অতিদুঃখভোগে দুঃখভোগটি অভ্যাসের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। ঘোর দুঃখভোগ করিতে করিতে অন্তর্ভুক্তিগুলি

লোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেমন কোন এক সুশীল ব্যক্তি কখন হিংসাদি কবে নাই, কখন কামিনী সহবাস করে নাট; সেই ব্যক্তিকে প্রত্যহ হিংসা অভ্যাস করাষ্টবার প্রথম অভ্যাসে, পশুপক্ষী-বধকালে তাহার হৃদয় করুণায় অতিশয় কাতর হয়; ক্রমে ঐ কাতর্য্য হৃৎকথাটিকে এত আবৃত কবে যে তৎসহযোগে তাহাব চিন্তের স্মারুভূতি ক্ষয় হইয়া যায় । স্মারুভূতি ক্ষয় হইলে সৎগুণ ক্ষয়ে ক্রমে রজোগুণের হিতাহিত বিবেকও ক্ষয় হইয়া যায় । সেই সুতাবস্থায় ঘোর তমোশুণে আবৃত হইয়া সেই ঘোর হিংসাজনিত অভ্যাসবশে আর তাহার বধজনিত ক্লেশ অনুভব হয় না । পূর্বে তাহার বধজনিত হৃৎকথা অনুভব হইত, এক্ষণে অনুভব হয় না, ইহার কারণ কি ? ইহাব কাবণ আর কিছুই নহে, কেবল চিন্তের মলিন সংস্কার জন্য তাহাব স্মারুভূতি ক্ষয় হইল বলিয়া বিজ্ঞানময় কোষে সুখ ও হৃৎকথা বোধ হইল না । ঐরূপ বেস্তাদি জুগুপ্সিতা কামিনী সন্তোগজ্ঞত প্রথমে সুশীল ব্যক্তির ভয় ও লজ্জা থাকে, এই কামিনী ভোগে বধন ভয় লজ্জা থাকিল, এষ্ট ভোগ হৃৎকের স্থানীয়, ইহা নিশ্চয় কথা হইতেছে । ক্রমে অভ্যাসবশে চিত্ত মলিন হইলে, আর ভয়লজ্জা থাকে না । খুনী ব্যক্তির প্রথম খুন অভ্যাস করিতে, হৃদয়ে ককণার সঞ্চারে ক্লেশ হয়, ক্রমে অভ্যস্ত হইলে পুত্রকে খুন করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না । এই যে সকল কার্য্যের কথা বলিলাম; এই সকল অবস্থার প্রথম অভ্যাসে হৃৎকথা বোধ হয়, পরিণামে বোধ হয় না কেন ? অতিমাত্র হৃৎকথা ভোগ করিতে করিতে চিন্তের প্রশস্ততা আবৃত হইয়া থাকে । এই জন্য শেষে হৃৎকেরও হৃৎকথা অনুভব হয় না, বরং তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া বারম্বার হৃৎকথাভোগেই স্পৃহা হইয়া থাকে ।

এই যে পুনঃপুনঃ হৃৎকথাভোগে আসক্তি, ইহা কেবল চিন্তের অবিভক্তি জন্য মানবেব ঘটয়া থাকে । পূর্বে যে মায়াব আবরণ ও বিক্ষেপশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ঐ উভয় শক্তিই পূর্বোক্ত হৃৎকথা ভোগের হেতু হইতেছে । কারণ যাহাকে হৃৎকথা বলিয়া প্রথমে অনুভব করিলাম, তাহা-

কেই উপদেশ ভাবিয়া আমবা কেন ব্যবহার কবিয়া থাকি । কেবল
 আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিবলে আমাদের মিথ্যাত্তে সত্য বুদ্ধি ঘটিয়া
 থাকে বলিয়া, আমবা ঐরূপ মুগ্ধ হই মার। যেমন সর্প মণিমস্তাদিতে
 মুগ্ধ থাকিয়া ক্রীড়াকারীর ক্রীড়াব বস্ত্র হই, তদ্রূপ আমবা মুক্তিবীৰ্য্য-
 মণ্ডিত, জ্ঞানবায়ুসান্বিত হইয়াও মায়াব বিক্ষেপ ও আবরণমস্ত্রবলে
 মুগ্ধ হইয়া সংসারী জীব হইয়াছি। যেমন সূর্য্যকে মেঘ কিয়দংশ
 আবরণ কবলে আমবা সূর্য্য ঢাকা পড়িল বলিয়া নিশ্চয় কবি। সেই
 রূপ আবরণশক্তিবলে হুঃখ তিন্ন সংসারে ভোগেব উপকরণ আব লাভ
 হয় না বলিয়া, আমবা হুঃখকেই সার ভাবিয়া তাহাকেই সুখ ভাবিয়া
 অবলম্বন কবি। যেমন অবলম্বন কবি, অমনি মায়াব বিক্ষেপ শক্তি যোগে
 সত্য নিশ্চয় পণিতে ভুলিয়া যায়। এই জ্ঞান একবার ক্ষুধাদিতে মুগ্ধ
 হইলে বিক্ষেপশক্তিবলে বাবদ্যাব ক্ষুধাব ইচ্ছা কবি। একবার আবরণ
 শক্তি বলে দুঃকার্য্য কবিয়া ব্যাবি উপভোগ কবি, বিক্ষেপশক্তিবলে
 সেই কার্য্যে হুঃখ পাইলেও তাহা ভুলিয়া বাবদ্যাব পীড়িত হইয়াও
 তাহাতে আসক্ত থাকি। একবার পুত্র, বিত্ত, বিষয়ে আবরণশক্তি
 বলে আমবা মুগ্ধ যেমন হইলাম, তাহাদেব ক্ষয়ে একবার শোক,
 তাপ যেমন পাইলাম, অমনি বিক্ষেপশক্তিবলে সে কষ্ট ভুলিয়া
 বাবদ্যাব তাহাতেই আসক্ত এবং বাবদ্যাব শোক ও তাপ ভোগ করিতে
 থাকিলাম। আবরণশক্তিবলে জ্ঞান হাবাইয়া আমবা আসক্ত
 মাত্র হই, বিক্ষেপশক্তি বলে আমবা হুঃখ বোধে অক্ষম হইয়া বাবদ্যাব
 তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকি। জন্মমাত্রে আবরণশক্তি আমাদের যে
 হৃদশা ঘটাইবাব তাহা ঘটাইয়াছে। এক্ষণে বিক্ষেপশক্তিবলে চিত্ত
 অবিগুদ্ধ হওয়াতে বহু হুঃখসংস্কার লাভ কবিয়া আমবা সংসার ভোগ
 করিতেছি। আমাদের মুক্তিবীৰ্য্য মস্ত্রমুগ্ধ সপেব ন্যায হাবাইয়াছি।
 আমাদের আত্মজ্ঞানসূর্য্য চিত্তেব বিক্ষেপ দোষজনিত মেঘে আবৃত
 হইয়াছে। এই চিত্তেব অবিগুদ্ধ কালে অবশ্যতে ও হেয় বিষয়ে যে
 অশক্তি দেখা না পাকেই চিত্তেব বিক্ষেপ দোষ কহে। এই

বিক্ষেপদোষ উপস্থিত হইলে বহির্নিষয়ে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের ব্যাপার ঘটয়া থাকে । অতদৃষ্টি একেবারে ক্ষয় হয়, এই জন্য আত্মদর্শন বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না । এই অবস্থা উপস্থিত থাকিতে আমাদের সকলের চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও বাহ্যদেহ সমস্তই মলিন সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া আছে । এই অনুষ্ঠানতত্ত্ব কথিত উপায়দ্বারা আমাদের কায়িক মনের ও চিত্তের গুচ্ছ ঘটাইতে পারিলে তবে চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে । সেই বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আত্ম চিন্তা সংশোধিত হইলে আমাদের সুফল লাভ হইবে । যেমন শব্দেহে অলংকার গৌরবে বস্ত্র নহে, মুগ্ধ পুত্রলীর বস্ত্রাভরণ, যেমন বাহ্য শোভার জন্য, রোগীকে পুষ্টিকর দ্রব্যদান যেমন তাহার বোগ রক্ষিপ্রদায়ক ; সেইরূপ অবিশুদ্ধ চিত্তে ভগবচ্চিন্তা কোন ফল প্রদান করিতে পারে না । দেহসংস্কার, মনসংস্কার ও চিত্তসংস্কার ব্যতীত কখনই ভগবচ্চিন্তা লাভ হয় না । চিত্তের বিক্ষেপ জনিত দোষগুলিই ভগবৎতত্ত্ব বোধের একান্ত বিরোধী, এ বিষয়ে শ্রীযোগশাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

“ব্যাধি স্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালক—

ভূমিকত্বানবস্থিত্ত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়াঃ ।”

অস্যার্থঃ—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন ;, অলকভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই কয়টিই আত্মদর্শন নোপযুক্ত সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা সাধনের বিরোধী বিক্ষেপ জনিত দোষ হইতেছে ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কেবল তনোগুণ দ্বারা মায়ার আবরণ শক্তি গঠিত হইয়াছে, এবং রজো ও তমোগুণের মিশ্রণে বিক্ষেপ শক্তি বর্গিত হইয়াছে । চিত্তে বিক্ষেপ শক্তি কাব্য করিলে ঐ দুইটি অবস্থা চিত্তের লাভ হয় । চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ রজস্তমোময় হইলে মন ও বুদ্ধির তাহাই ঘটিল । মনবুদ্ধি যেরূপ ভাবাক্রান্ত হইল, স্থূল দেহও সেই অবস্থাপন্ন হইল । এইজন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে যোগ শাস্ত্রোক্ত করেকটি দোষ ভোগ কালে সাধারণতঃ মানবের লাভ হইয়া থাকে । ধাতু অর্থাৎ

বায়ু, পিত্ত, কফ বিকৃত বা বৈষম্যভাবে ধারণ করিলে ব্যাধি উপস্থিত হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন মনের হইল মানি, স্থূল দেহ কেন তাহাতে পীড়িত হয়। ইহা সংসারের মিত্য ঘটনা, অতি ভয়ে, অতি ক্রোধে, অতি শোকে জ্বর হইয়া থাকে। মনের মানি মাত্রেই প্রাণাদি শক্তিগুলির মানি উপস্থিত হয় ; বায়ু, পিত্ত ও কফের স্বার্থে অবস্থান, কেবল প্রাণশক্তির ক্ষুণ্ণিতেই ঘটয়া থাকে। মনাদির মূঢ়তায় স্বথম প্রাণাদির মানি ঘটে সেই সময়ে নিয়মিত বায়ু, পিত্ত, কফের গতি রাখা যায় না বলিয়া ব্যাধি ঘটয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে চিত্ত বিক্ষেপে স্থূল দেহের বিকারের কথা বুঝান হইল। অকর্ষণ্য দোষকে স্ত্যাম কহে। অস্থির ও নির্বুদ্ধিমান হইলেই অকর্ষণ্য দোষ ঘটয়া থাকে। কোন কার্যে সফল বা কুফল ঘটিবে ইহা ভাবিয়া কণ্ঠ অনারম্ভেই তৎপ্রতি ঔদাস্যকে সংশয় কহে। বিপদ বা সম্পদ নিকটবর্তী ইহা জানিয়া তদ্বিষয়ে অসাধনতাকে প্রমাদ কহে। আহার, তৃষ্ণা, কাম ও ক্রোধাদির অতিশয় ব্যবহারে অতি পরিশ্রান্তি জন্য স্থূল ও হৃৎস্পন্দেহের যে জড় ভাব তাহাকে আলসা কহে। সিন্ধু-বাত্র ভোগস্পৃহাকে অবিরতি কহে। বহু ভ্রংশ ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পলাগমে, লাভ করিলেও তদ্বিষয়ে নিতান্ত মনোনিবেশ জন্য যে সংস্কার তাহাকেও অবিরতি কহে। এই অবস্থায় অতি ভোগা, অতি লোভা, অতি ক্রোধাদি দোষে দূষিত হওয়া যায়। ছুঃখাভ্যাসে তাহাতেই সম্ভট থাকাকে ভ্রান্তি দর্শন কহে। কোন সদগুরু বা উপযুক্ত তীর্থাদি স্থানে উপস্থিত হইয়াও মনের শাস্তির দিকে সচেষ্ট না হওয়াকে অলক্ষ্যমি-কত্ব কহে। গুরুমন্ত্রগ্রহণ, তীর্থাদিসেবন ও সাধনাদির অহুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়াও তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস না করা বা অনাস্থা প্রদর্শন করা বা উপযুক্ত নিয়মে না থাকাকে অনবস্থিতি দোষ কহে।

এই যে কয়েকটি দোষের পরিচয় দেওয়া হইল ইহাদের শাস্ত-করিতে না পারিলে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ ছুঃখশাস্তির জন্য আত্ম-দর্শন কখনই ঘটিতে পারে না।

এ বিষয়ে যোগ শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

“ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোহপ্যস্তুরায়্যভাবশ্চ ।

অস্যার্থঃ—যে কোন কৌশলে চিত্তকে বাহ্য বিষয়াসক্তি ও হুঃখ প্রবৃত্তি হইতে অন্তরে আনয়ন চৈতন্যের দিকে পরিণত করিতে পারিলে বিক্ষেপ জনিত বিপদগুলি নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

এই অবস্থায় চিত্তের অন্তরে যে বিশুদ্ধি সংস্কার হয়, ইহার সাহায্যে অন্য বিষয় জনিত কুসংস্কার ক্ষয় হইয়া থাকে, চিত্ত প্রশান্ত হয়, আনন্দ বস্তুর চিত্তনের অধিকার লাভ করে । এ বিষয়ে পুনরায় যোগশাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

“তচ্ছ সংস্কারোহন্যাসংস্কারবিনোদী ।”

অস্যার্থঃ—এই প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার চিত্তে উপস্থিত হইলে, বিষয় সংস্কার দূর হয়, এমন কি একাগ্র হইতে যে ব্রত, নিয়ম, যোগাভ্যাসাদি অভ্যাস জনিত শুদ্ধ সংস্কার লাভ হইয়াছিল, তাহাও ক্ষয় করিয়া আনন্দ উদ্দীপন হইয়া থাকে ।

এই সকল যোগ শাস্ত্র কর্তৃক সূত্র সাহায্যে চিত্তের দোষ প্রমাণ করা হইল । সেই দোষ হ্রাস ও স্থূল শরীরব্যাপী ইহাও বলা হইল । অতএব স্থূল ও হ্রস্বের বিশুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত চারিটি অনুষ্ঠানের আবশ্যক হইয়া থাকে । তদ্বাদি সাধন শাস্ত্রে ঐ বিক্ষেপ দোষ সহ যোগে স্থূলে ও হ্রস্বে আরো কতকগুলি দোষ ঘটে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে । সেই দোষগুলিও বিনানুষ্ঠানে ক্ষয় হয় না । সেই দোষগুলি দ্বারা জীবের ভোগ বন্ধন ঘটে বলিয়া তাহাদের পাশ কহে । একে একে আটটি পাশে আমরা আবদ্ধ হইয়া মুক্ত হইতে পারি না । এ বিষয়ে কুলাৰ্ণব তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

“জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ ।

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো সদাশিবঃ ॥”

স্বর্ণালজ্জাভয়শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী ।

কুলং শীলং তথা জাতিরন্তৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

অস্বার্থঃ—জীবই শিব স্বরূপ, শিবই স্বয়ং দেব অর্থাৎ বিগুহ্যাত্মা হইতেছেন। এই নিয়মে জীবমাত্রেই শিব স্বরূপ বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যথা, যখন আত্মা অষ্ট সংসার পাশে আবদ্ধ হয় তখনই তাঁহার জীব অর্থাৎ আবদ্ধ এই সংজ্ঞা হয়, এবং যখন তিনি পাশমুক্ত হয় তখন তিনি বিগুহ্যাত্মা শিব হইয়া থাকেন।

সংসার ভোগ করিতে করিতে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় শোক, জুগুপ্সা কুল, শীল এবং জাতি এই আটটি পাশরূপে জীবের বন্ধনকারী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই অষ্টপাশরূপী সংসার কেমন করিয়া আমাদের দুঃখদায়ী হইয়া উচিত হইতেছে, এবং অনুষ্ঠান বলে কেমন করিয়া উহাদের ক্ষয় হয়, তাহাও বুঝা উচিত হইতেছে। অজ্ঞান জনিত হয় ও উপাদেয় বোধকে ঘৃণা করে। আমিষভোজী, মাংসভোজী লোকে নিবামিষ আহারাদিকে ঘৃণা করে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে ঘৃণা করে। নিজ সংস্কারানুসারে অজ্ঞানবশে যাহাকে উপাদেয় বোধ হয়, তদ্ব্যতীত সকল বস্তুকেই যে হয় ভাব দশাওন, এই অবস্থাকে ঘৃণা বুঝায়। ইহা অজ্ঞানোথিত কি না? তদ্বিষয়ে বিচার এইঃ—শিশুকালে যখন ভোগক্ষমতা ছিলনা, তখন বিষ্ঠাচন্দন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, আমিষ নিরামিষ, এক বোধ ছিল; তখন ঘৃণার উদয় হয় নাই। ক্রমে যখন বিষয় ভোগ ঘটিতে ঘটিতে আমার আসক্তি অনুসারে একাঁট উপাদেয় অর্থাৎ সুখবোধক সংস্কার স্থির হইল, তাহাতে অভিমানী হইয়া আমি যাহা ভাল না বাসি তাহাতেই যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহাকেই ঘৃণা কহে। আমি ছিন্নবস্ত্র, দরিদ্র, মলিনভাবসম্পন্ন লোক দেখিলে ঘৃণা করি। আমি সুখ শয্যায় শয়ন করি বলিয়া তৃণশয্যাকে ঘৃণা করি, আমি দুগ্ধাদি পান করি বলিয়া কদম্বকে ঘৃণা করি। এই ঘৃণা হইতে উপাদেয় বোধে যে ভোগের আলিঙ্গন এবং হেয় বোধে যে পরিত্যাগ, ঐ উভয় আলোচনা করিতে করিতে ভোগে ভীষণ মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে মন সর্বদা অগুচি হইয়া থাকে।

পথে, ঘাটে, বসনে, ভূষণে, আত্মীয়, স্বজনে, সর্বদা দোষদর্শী হইয়া থাকে। তাহার কোন বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, সর্বদা স্বার্থের চিন্তাষ ব্যগ্র হইয়া ঘণিঞ জীব হইয়া যায়। এইরূপ ঘৃণকে বৈদ্যাশাস্ত্রে ভয়ঙ্কর ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে তবে কি ঘৃণা করিব না? তদন্তর এইঃ—জ্ঞানযোগে গুরু প্রভৃতির উপদেশবলে, এবং আবহমান প্রচলিত সাধুগণের উপদেশ বলে, যে বিষয়গুলিকে উপাদেয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তাহা অবলম্বন এবং হেয় বস্তুর সহিত সম্পর্ক রহিত হইতে হয়। হেয় বলিয়া মনে ও প্রাণে তাহাদের তুচ্ছ করাতে বা উপেক্ষা করিবার চিন্তা করাতে চিত্তের মালিন্য ক্ষয় হয় না বরং ভীষণ রোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ঘৃণাতে ভয়ানক অশান্তি আসে বলিয়া ইহা জীবের প্রধান বন্ধনরজ্জ্ব স্বরূপ হইতেছে।

এই নিয়মে লজ্জাও একটি দোষ হইতেছে। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় মনোভাব প্রকাশ না করিয়া আত্মগোপন করার নাম লজ্জা হইতেছে। ব্যাধির কথা বৈদ্যের নিকটে না বলিলে, স্বীয় দুঃখের কথা স্বামীর কাছে না প্রকাশ পাইলে, যেমন কখন তাহা নিবারণ হয় না, তজ্জপ গুরুজনের নিকটে আত্মদুঃখ নিবেদন করিলে, তাহা ক্ষয় হইবার উপায় লাভ হয়। নিজে গুরুজনের নিকটে গোপন করিলে তাহার দুঃখ জানি' না হইয়া ভীষণ ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য মুক্তির প্রতিকূলে লজ্জা একটি ভীষণ দোষ হইতেছে। লজ্জাবলে জীব বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও আত্মকল্যাণদর্শী হইতে পারে না বলিয়া, ইহাও একটি পাশ হইতেছে। সহাস বিহীন হইয়া আত্ম-মর্যাদা ক্ষয় করার নাম ভয়। জগতে সকল বস্তুতে ভীতিপূর্ণ থাকিলে তাহার কল্যাণ কখন হয় না। ভয়ে কুচিন্তাবলে মনের ও শরীরের ক্ষুণ্ণি ক্ষয় হয়, রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা পাশ রূপে কথিত হইয়াছে। শোকে একেবারে চিন্তাপ্রসাদ ক্ষয় হয়। মন্দ বিষয়ে ক্রটির নাম জুগুপ্সা হইতেছে। যেমন অগ্নিরোগে অন্ন

থাইতেই ইচ্ছা হয়, সেইরূপ যাহা অহিতকর সেই বিষয়ে ইচ্ছা বলবতী হইলে প্রবৃত্তি কলুষিত হইয়া থাকে। ইহাতে জীবের উদ্ধার হয় না। কুল, শীল, জাতি এই সকলের অভিমানে আবদ্ধ হইয়া জীব উদার প্রকৃতি লাভ করিতে পারে না ; দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি সদৃশ ব্যবহার করিতে পারে না, এই জন্য এই সকল অভিমান হইতে ভয়ানক অকল্যাণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাতে অনেকের সংশয় হইতে পারে ; তবে কি কুল, শীল জাতি মানিব না ? এস্থলে কুল, শীল ও জাতির সম্মান হানিব কথা বলা হয় নাই। কুলের ও জাতির গৌরব নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। উহাদের অভিমानी হওয়াই দুঃখমূলক হইতেছে। যেমন পথে একটি চণ্ডালেব ভীষণ পীড়া হইয়াছে, একটি শূদ্র শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতেছে ; পথে গমনকারী কোন ব্রাহ্মণ এই ঘটনা দেখিয়া যদি নিজ জাতির অভিমানে অপ্রস্তুত জাতি বলিয়া তাহাদের উপাসনা করে, তবে দয়া ও দাক্ষিণ্যের কাণ্ড হইল না। দয়াদাক্ষিণ্যের কাণ্ড হইল না বলিয়া সমস্তগণের উদ্বেগ হইল না। সমস্তগণের উদ্বেগ না হওয়াতে কল্যাণের হানি হইল না। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি জাতি ও কুলগৌরব বলে শাস্ত্র নির্দিষ্ট উপায়ে সদাচারী ও নিজ ধর্ম রক্ষা করিব, কিন্তু আচরণে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইতে বিরত হইব না। কিন্তু তাহাতে অভিমানের জীবভাবের দুঃখ উৎপাদনকাৰী হইতেছে।

এই যত কিছু চিন্তের দোষ ও অষ্টপাশের কথা বলা হইল, ইহাও সকলেই মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবলে, বহিঃকণ্ঠ ব্যবহারে লাভ হইয়াছে, উহাদের বিচারযোগে ও অনুষ্ঠানযোগে নাশ করিতে পারিলেই চিন্তের শুদ্ধি ঘটয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন:—

“আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ।

মিথ্যাজ্ঞান বিনাশস্তদ্বিক্ষেপ জনিত দুঃখ নিবৃত্তিঃ ॥”

অস্যার্থঃ—ভোগ্য পদার্থগুলির বিশেষ বিচার দ্বারা আবরণ শক্তির হানি হইয়া থাকে। মিথ্যা ও সত্য বোধ হইবার জন্য চিত্ত শুদ্ধ হইলেই বিক্লেপ জনিত দুঃখ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

অতএব সকল দুঃখ নষ্ট করিবার জন্য অনুষ্ঠানই প্রধান উপাদান হইতেছে। আমাদের ভৌতিক দেহের শুদ্ধি চাই, আমাদের মনাদি সূক্ষ্ম দেহ শুদ্ধির আবশ্যক, ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলেই আমরা বিশুদ্ধ ও অকম্পিত, জলস্থ চন্দ্রবিম্ব দর্শনের ন্যায় আত্ম দর্শনের উপযোগী হইতে পারিব। চিত্তের কলুষ ক্ষয় না করিলে যখন আমরা ভগবদ্বাক্ত দর্শনের বা অনুভবের অধিকারী হইতে পারিতেছি না। তখন চিত্তের, মনের ও দেহের কলুষ নাশের জন্য অগ্রে চেষ্টা করা আবশ্যক হইতেছে। চিত্তের মালিন্য, মনের জড়তা যখন ব্যাধি, জরা দুঃখ, শোক, তাপেব উদয়, তখন উহাদের মালিন্য ক্ষয় করিতে যে সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহাই আমাদের মানব জন্মের প্রধান সংকল্প হইতেছে। অতএব অনুষ্ঠানই আমাদের নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যায়। অনুষ্ঠানই আমাদের মুক্তি জ্যোতিঃ দেখাইয়া দেয়। অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্ম প্রকাশক পরম বন্ধু হইতেছে।

অথ দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্ব

পূর্বে অনুষ্ঠানতত্ত্ব বর্ণনা কালে বলা হইয়াছে যেঃ—আমাদের শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্মাংশ শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি যোগে পাপক্ষয় করিয়া, ভগবদ্ভাবময় হইতে তত্ত্বাবগুনিকে স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা করিতে হয়। সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে ভগবৎ সংস্কার সংযুক্ত করিবার কৌশলকেই অনুষ্ঠান কহে। দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল এবং মনভেদে

চারিটি উপায় সংযোগে সেই অন্তর্ধান সাধন করিতে হয়। এ বিষয়ে ত্রীগীতাসাশ্ত্র বলিতেছেন:—

• “দ্রব্যযজ্ঞা স্তপো যজ্ঞা যোগযজ্ঞা স্তথাপরে ।

• স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যত্নঃ সংশিতব্রতাঃ ॥”

অস্যার্থ:—(হে অর্জুন ! আমাকে লাভ করিবার জন্য) কতগুলি লোকে দ্রব্যাদির অন্তর্ধানে যজ্ঞ করিয়া থাকে, তাহাদের দ্রব্যযজ্ঞকারী কহে। কতকগুলি লোকে চাত্রায়ণ প্রভৃতি কঠিন ব্রতও নিয়ম সংযোগে যজ্ঞ কবে তাহাদের তপস্বী কহে। কতকগুলি লোকে যোগশাস্ত্রোক্ত, ধ্যানধারণপ্রাণায়ামাদি যোগে সাধন করে, তাহাদের যোগযজ্ঞকারী কহে। কতকগুলি লোকে বেদাদি অভ্যাসরূপী কৰ্ম্ম করে, তাহাদের স্বাধ্যায়সম্পন্ন কহে। তাহা অতিশয় যত্নশীল হইয়া আমাকে লাভ করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রত নিয়মাদিব অন্তর্ধানে চিত্তকে একেবারে নিশ্চল ও বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিয়াছেন, তাহাদের জ্ঞানযজ্ঞকারী কহে।

ত্রীগীতা এই যে পঞ্চবিধ অন্তর্ধানিক কৰ্ম্মের কথা বলিলেন, ইহাও সকলেই পুনরুক্ত চতুর্বিধ অন্তর্ধানের অন্তর্গত হইতেছে। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানাত্ম্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ উপায় ইহার উভয়েই মন্যান্তর্ধানের অন্তর্গত হইতেছে। গীতোক্ত বাক্যানুসারে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে কথিত উপদেশানুসারে দ্রব্য সংযুক্ত যজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্ধানই সর্বপ্রথমে ব্যবহারযোগ্য হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে:—ভগবদ্ভাব লাভের জন্য দ্রব্যাদিতে কি উপকার হইয়া থাকে। তাহা বুঝাইতেই এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের চিত্তাদি হইতে স্থল শরীর পর্যন্ত যখন গ্লানিপূর্ণ, তখন আমরা ঘোর তমোশূণ্য ও কিঞ্চিৎ রজো ও সত্ত্বশূণ্যে আবৃত হইয়া আছি, একথা স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্র স্বীকার কবেন যে:—চিত্ত, মন, বুদ্ধি এবং স্থল সেই যখন তমোশূণ্যবলে সাত্ত্বিকতা হারাইয়া দুঃখসংস্কারপূর্ণ হইয়াছে, তখন উহাদের বদ এবং তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ

যে বিষয় বা শক্তি আমাদের ব্যবহার না হয়, তাহার বলক্ষয় হইয়া থাকে । বলক্ষয় হইলে স্মৃতির হানি হইয়া থাকে । যেমন বহুকণ্ঠে কেঁহ অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিল । সেই বিদ্যা শিক্ষা কালে তাহার বুদ্ধি স্মৃতি এবং স্মৃতির বল ছিল । কিছুকাল অনভ্যাস বা আলোচনা হীন হইলে বুদ্ধি এবং স্মৃতির বল ক্ষয়ে সেই বিদ্যা আর তাহার স্মৃতিপথে সম্যক স্ফুর্তি পায় না । একবার বিদ্যা অভ্যাস হইল আবার তাহার বিস্মরণ ঘটিল । এই যে স্মরণ ও বিস্মরণ ইহাই বুদ্ধি স্মৃতিব তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণ ভেদে ঘটয়া থাকে । এইতো গেল অভ্যাস ও অনভ্যাস বলে স্মৃতিদেহেব কার্য্য ; স্থূল দেহের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ঘটনা থাকে ।

যেমন একজন চিত্রকর হস্তে তুলিকা ধারণ করিয়া চিত্র করে, সে কিছুদিন তৎকায্য না করিলে, তাহার হস্ত পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পাবে না । এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মের সমস্ত অবস্থাটী অনভ্যাস অর্থাৎ তমোগুণবলে একেবারে শক্তিহীন হইয়া থাকে । এই পার্থিব কার্য্যেব অভ্যাস ও অনভ্যাসবলে যখন এত অবস্থাভেদ দেখা যায়, যাহা জন্মাত্মক হইতে অনভ্যাস এমন যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা সহজে কেমন করিয়া হৃদয়গত হইতে পাবে ? অভ্যাসবলে স্থূল ও সূক্ষ্মেব বিশুদ্ধি ঘটাইবাব জন্যই পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় । যে বস্ত্র পরিধান করিলে চিত্তের প্রসাদ লাভ করি, যে স্থানে থাকিলে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়, যেরূপ আহারীয় পানীয় পানাহার করিলে আমাদের বিশুদ্ধ ভৌতিক সংস্কার হয় সেই সকল আয়োজন আমাদের সতত করা কর্তব্য হইতেছে । শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান, শুচিদেহে অবস্থান শুদ্ধ পানাহার গ্রহণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের বাহ্যদেশে বিশুদ্ধ হয় বলিয়া ; এই গুলির ব্যবহারকে দ্রব্যানুষ্ঠান কহে ।

দার্শনিক পণ্ডিতগণে কহিয়াছেন যে ভাবে হৃদয় বা চিত্তকে স্তবীশবীরের সহিত পরিণত করিতে হয়, দ্রব্যাদি সেইরূপ ভাবে হওয়া চাই । এস্থলে ভগবদ্ভাবলাভের কথা হইতেছে, এজন্য বস্ত্র, স্থান ও আহারপানীয়াদি ভগবদ্ভাবময় হওয়া চাই । ভগবদ্ভাবময় ঐ সকল

দ্রব্যাদি ব্যবহারে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় অবস্থাই তদ্ভাবময় হইয়া থাকে । অনেকে ইহত মনে করিতে পারেন বস্ত্র, আহারীয় এবং স্থানের মনো ভগদ্বাব ও অন্যভাব কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে যে, বাচ্ছিয়া ব্যবহার করিতে হইবে । বহুত্তর এই যথাঃ—আমরা যদি ঘোর বিলাসী হই আমাদের বসন, বাসভবন, আহারীয়াদি সমস্তই বিলাস পূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকি । আমরা যদি ঘোর কামুক হই, তাহা হইলে বস্ত্রাদি তদ্ভাবোদ্দীপক যে উপায়ে করে, বাসভবন ও তাহাব মধ্যস্থ চিত্রপঠাদি যাহাতে কামোদ্দীপন হয় আহারাদি যাহা কামোদ্দীপক, তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি । আমরা যদি অতি ঘৃণিত মাদকতা প্রভৃতিব প্রিয় হই আমাদের বসন, ভূষণ, ভবন, আহারাদি তদনুরূপ হইবেই হইবে । এই সকল প্রমাণে শাস্ত্র বলিতেছেন, অন্তরের বৃত্তি ভেদে বসন, ভূষণ, বাস, আহারীয়াদি গৃহীত হয়, এবং ঐ সকল বাহ্যে যে ভাবনয় থাকে অন্তরেও সেই ভাব গৃহীত হইয়া থাকে । যেমন ইংরাজী পোষাক পরিলে ইংরাজী চল চলনে ইচ্ছা হয় ।

যাত্রা নাচে সং বা নায়ক নায়িকা সাজিতে হইলে, তদ্রূপযুক্ত বসনভূষণ ও স্থানাদি না হইলে অনুরূপ ভাব কখনই প্রকাশ হয় না । ইহাতে এককথায় বলা হইলঃ—বাহ্য বিষয়ের ভাবানুসারে অন্তরের গঠন হয় এবং অন্তরের বৃত্তি অনুসারেও বাহিরের বেশ ভূষাদির ব্যবহার হইয়া থাকে । অতএব বেশ, ভূষা, স্থান, আহারীয়াদিতে দোষ ও গুণ বর্ত্তমান এ কথা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে । দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্বে এই দেখান হইবে যে, দ্রব্যগুলি যাহাতে ভগবদ্ভাবময় করিয়া ব্যবহার করা যায় তাহাই করা উচিত হইতেছে ।

ভগবদ্ভাবে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার হয় তাহাকে উপচার কহে । ভগবদ্ভক্তনার্থ আপনাকে যে সকল উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে হয়, সে সমস্তই ভগবদ্ভাবময় হইতেছে । এ বিষয়ে শ্রীগীতাশাস্ত্র অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেনঃ—

‘যৎ করোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ মদর্পণং ।

শুভাশুভফলৈবেব মোক্ষসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ॥”

অন্তার্থঃ—হে অর্জুন ! তুমি যদি শুভাশুভ কৰ্ম বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে তুমি যে কিছু কার্য্য করিবে, তাহা আমাকে অর্পণ করিও । যাহা কিছু আহাৰাদি করিবে, আহাৰরূপে আমাকে প্রদান করিও ; যাহা কিছু স্বর্গাদি লাভার্থ হোম যজ্ঞ করিবে তাহার ফল আমাকে অর্পণ করিও ; যাহা কিছু জগতে দান করিবে তাহা আমাকেই প্রদান করিও, যাহা কিছু তপস্তা করিবে, তাহা আমার জন্তই অনুষ্ঠান করিও ।

এই গীতা বাদ্যে দেখান হইল যেঃ—সংসারে যে সকল কার্য্য আত্ম-প্রীতির জন্ত করা যায় অর্থাৎ গৃহ, বিত্ত, পরিবার প্রভৃতির সেবাদি, সে সমস্তই যদি অগ্রে ভগবদর্পিত করা হয়, তবে তাহাতে অন্য আসক্তি বা মোহের উদয় হয় না । তাহাতে পাপেচ্ছা প্রবল হয় না । এই জন্য আর্য্যেরা গৃহারম্ভে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন । ধনের চতুর্থাংশ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথীসেবায় ব্যয় করেন, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ তীর্থ সেবার ব্যয় কবেন, তৃতীয় চতুর্থাংশ রাজাকে দেবতা জানে করস্বরূপ প্রদান কবেন । অবশিষ্ট চতুর্থাংশ অন্ত্যামী আত্মা ;—মাতা, পিতা আত্মীয় স্বজনে আছে নাই তাহাদের সেবা করিতে ব্যয় করিয়া থাকেন । আর্ঘ্যগণ যাহা কিছু আহাৰ করেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন দেবতাকে নিবেদন ভিন্ন স্বাদু অন্ন নিষবৎ হইয়া থাকে । যে বস্তু দেবতাকে দেওয়া যায়, তাহা অশুদ্ধ হইতে পাবেনা, সেই প্রসাদ ভক্ষণে শাস্তি ভোগ হইবেই, তদতীতে আরো কিছু ফল আছে । ফল, ফুল, জল বা অন্নাদি যে ভাবে মণ্ডিত থাকে ব্যবহারী তাহাই লাভ করে । যেমন মদ্যাদি পানের পক্ষে স্বাদু হইবে বলিয়া কোন ফল প্রস্তুত কবা হইয়াছে এবং দেবতার প্রসাদে কোন ফল ব্যবহার হইয়াছে । দেবতাথে নিবেদিত ফল ভক্তিসহকারে ব্যয় করিতে গেলে তাহাতে শ্রদ্ধা ও হৃৎকৃত্য । মদ্যপান সাহায্যার্থে যে

কল প্রস্তুত হইয়াছিল, হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে তাহা ব্যবহার কালে অমুরাগ হয় না। যেমন কোন ফুল কোন বারনারীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলে বা বিলাসার্থ সজ্জিত থাকিলে, তাহা ব্যবহারে মনের বে ভাব হয়, ভগবচ্চরণার্পিণ্ড পুষ্প গ্রহণে সে ভাব ভক্তের পক্ষে আসিতে পারে না। এইরূপ প্রমাণে দেখান হইল, ভক্তির উন্নতি করিতে হইলে, বসন, ভূষণ, বাসভবন এবং আহারাদিকে ভগবন্ময় বলিয়া বোধ করা চাই; এরূপ করিলে এবং তাহা ব্যবহারে নিশ্চয়ই স্থূল ও হৃদয় শরীরের প্রসন্নতা ঘটয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ না হইলে গুণবদর্পিত বিষয় হইতে কখনই তত্ত্ব লাভ হয় না। এই জন্য পুনরায় গীতা বলিতেছেন:—

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতান্মনঃ ॥”

অর্থ—প্রযতান্মা অর্থাৎ আশ্রিতত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা গ্রহণের অভিলাষী ব্যক্তি, ভক্তির সহিত আমাকে যদি (ঐশ্বর্য্য দ্বারে থাকুক! কেবল, অনায়াসলভ্য) পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলাঞ্জলি প্রদান করে; আমি সেই ভক্তি সুসংযুক্ত উপহারকে আদরের সহিত আহার করিয়া থাকি।

বিশেষ করিয়া এই গীতাবাক্যে দেখান হইল যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সংযত হৃদয় যে বস্তু গ্রহণ করিবে, তাহা ভগবদ্ভাবময় হইবেই। যাহার শ্রদ্ধা ভক্তির উপস্থিতি হয় নাই; সেই ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তি শ্রদ্ধাবৃত্ত সংস্কার বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহার ব্যবহারোপযোগী বিষয়গুলিকে ও দ্রব্যগুলিকে ভগবদর্পিত করিয়া লওয়া চাই। বস্তুগুলির স্থূল ব্যবহারেও তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভগবদ্ভাবময় এই বিশ্বাসে ব্যবহার করিলে, পানাহার, বসন, ভূষণাদি সকল অবস্থাতেই ভগবদ্ভাব পুঙ্খ হইয়া থাকে। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; সংস্কারবলে দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে মনের শোধন ঘটিতে পারে, ভৌতিক শোধন কেনন করিয়া ঘটে!! তত্ত্বের এই যথা:—যে আহারীয় বা, পানীয়

বে বিশ্বাসে ব্যবহার করা যায়, তাহার ফল ও পুষ্টি তদনুরূপ হইয়া থাকে । যেমন ঔষধে রোগ নাশ করে, কিন্তু সেই ঔষধ যদি অকি-
 শ্বাস যোগে ব্যবহার করা যায়, তাহাতে ব্যাধি শাস্তি হয় না । সদৃশ-
 জাত বস্তুতে সাত্ত্বিক-পুষ্টি হয় এবং তাহাতে যদি ভক্তিমাতা থাকে
 আরো উপকারী হইয়া থাকে । এমন কি ভক্তের জীবনীতে দেখা
 যায় যেঃ—বিষও ঈশ্বরার্পণে অমৃত হইয়া গিয়াছে !! অনেকে
 একথার মূল স্বীকার করিতে না পারেন, কারণ অন্তঃকরণের রহস্য
 কথা বুঝান বড় সহজ নহে । তবে আযাত্রীতি এমন কোনটিই নাই,
 বাহ্য দর্শনতত্ত্বযোগে কিছু না কিছু বুঝিতে পারা যায় ! আমরা কত
 শত ভক্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান ইতিহাসে দেখিতে পাই । যাহাদের চিত্ত অগুরে
 না ঈশ্ববে একান্ত সংলগ্ন, তাহাদের গরল, অগ্নি, জল প্রভৃতি দে-
 ক্ষয় করিতে পারে না । গত ৫০ বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিদাস
 গোস্বামী, লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরকে, ফলাহাব বজ্জিত হইয়া তিন
 মাস পর্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত থাকিয়া, নিজ ঐশীক্ষমতার পরিচয় দিয়া
 ছিলেন । তাহার কিছু পবেই কোন ইংরাজস্থপতি মহাশয়ের সাহায্যে
 সন্দরবন হইতে এক ব্রহ্মসমাহিত যোগীকে কলিকাতার দক্ষিণ
 ভূকৈলাশ রাজবাটিতে আনা হইয়াছিল । সেই যোগীকে অধি-
 দক্ষ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, জনে ডুবাইয়া পরীক্ষা করা হইয়া
 ছিল, তাহার দেহের ক্ষয় হয় নাই । স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বিষ ভক্ষণ
 করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু স্বয়ং সমুদ্রমগ্ন হইয়া তিন দিবস ছিলেন ।
 মহাবৈষ্ণব যবন হরিদাস, ভীষণ বেত্রাঘাতেও বাহ্যবেদনা বোধ
 করেন নাই । আধুনিক মহাযাগণের চরিত্র দেখান হইল, প্রাচীনের
 বহু কথা আছে । তাহা শাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ঠিকের বাহ্য
 নিরোধ ঘটিলে বাহ্য দেহকে অগ্নিতে, জলে, আঘাতে ও বিষাদিতে
 কিছু কবিত্তে পারে না । অতএব দ্রব্য সম্বন্ধ ভগবদর্পণ করিয়া
 সংপ্রতি ভক্তি স্থির করিতে পারিলে ;—পরে সেই দ্রব্য ব্যবহার
 করিলে উত্তম বস্তু হইতে যে উত্তম ফল লাভ হইবে, ইহার আর

আশ্চর্য্য কি!! গরুও অমৃতে পরিণত হইয়া থাকে। এক্ষণে দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্বে দ্রব্যসহযোগে ভগবত্ত্বক্তি উপস্থিত করিলে অমৃত্যু ও বিমুক্ত পদবী লাভ নিশ্চয়ই হয়, ইহা প্রমাণ করা হইল। মন শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইলে এবং তদ্বাবে দ্রব্যাদি দেবতাকে অর্পণ করিয়া পশ্চাতে ব্যবহার করিলে শরীর হইতে মন পর্য্যন্ত এবং চিত্ত ও বুদ্ধির বিশুদ্ধি ঘটে ইহা যখন প্রমাণিত হইল, তখন দ্রব্যানুষ্ঠানযোগে ভগবদ্ভাব হৃদয়গত হয় ইহা স্থির হইল।

কেমন করিয়া এবং কোন উপায়ে সেই দ্রব্যগুলিকে ঈশ্বর ভাবীয় করিতে হয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে যে রূপ উপদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে; যে সকল দ্রব্যাদি ঈশ্বরার্থ প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে উপচার কহে। উপ+চ+অ= উপচার। ঈশ্বরের সমীপস্থ হইবার জন্য যে সকল উপায় ও চিত্তাদি ব্যবহার করিতে হয় তাহাকে উপচার কহে। কারণ উপ অর্থে সন্নিপস্থ হওয়া এবং চ্ ধাতুর অর্থ ব্যবহার করা।

সাধকের ক্ষমতা ও অধিকারানুসারে কখন ঈশ্বরকে অর্চনা উপচাবে পূজা করিতে হয়, কখন ষোড়শোপচাবে, কখন দশোপচারে, কখন পঞ্চোপচাবে পূজা করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন মহানুষ্ঠানিকগণে চতুঃষষ্টি উপচাবেও পূজা করিয়া থাকেন। তাহা আমাদের নেশে রুচিং প্রচলিত বিধায়ে আলোচনা অনাবশ্যক হইতেছে। অষ্টাদশ উপচার বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন:—

“আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।

স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ॥

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমগ্নঞ্চ দর্পনং।

মাল্যানুলেপনকৈব নমস্কারবিসর্জ্জনে॥

অষ্টাদশোপচারৈস্ত মন্ত্রীপূজাং সমাচরেৎ ॥”

অর্থঃ—আসন, স্বাগতপ্রদ, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, সকল প্রকার ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অগ্নি, দর্পণ, মালা,

অমূল্যেপন, (নমস্কাৰ ও বিসৰ্জ্জন ।) এই অষ্টাদশ উপচাব যোগে সাধক নিজ দেবতাব পূজা কৰিবেন । ষোড়শোপচাব বিষয়ে শাস্ত্ৰ বলিতেছেন,—

“পাদ্যমৰ্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসনভূষণে ।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাচমনস্ততঃ ॥

তাম্বুলমচ্চনাতোদ্রং দৰ্পনঞ্চ নমস্টিয়া ।

প্ৰযোজ্যেদচ্চনাযামুপচাবাস্ত্ৰসোডশঃ ।

অৰ্থঃ—পাদ্য, অৰ্ঘ্য, চামব, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বুল, পূজাব প্ৰাৰ্থনা, দৰ্পণ ও নমস্কাৰ এই ষোড়শ উপচাব গন্ধক ব্যক্তি পূজায় ব্যবহাৰ কৰিবেন । ষোড়শোপচাব সম্বন্ধে শাস্ত্ৰ বলিতেছেনঃ—

“পাদ্যমৰ্ঘ্যং তথাচামং মধুপৰ্কাচমনস্তথা ।

গন্ধাদযো নৈবেদ্যাস্তা উপচাবা দশক্ৰমাৎ ॥”

অৰ্থঃ—পাদ্য, অৰ্ঘ্য, চামব, মধুপৰ্ক, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্ৰতিই দশোপচাব নামে পূজায় প্ৰয়োগ হইয়া থাকে । পবে পঞ্চোপচাব বিষয়ে শাস্ত্ৰ বসিতোছেনঃ—

“গন্ধং পুষ্পং তথা দীপং ধূপং নৈবেদ্যমেব চ ।

অথগুং ফলমাসাল্য কৈবল্যং লভতে ক্ৰবং ॥”

অৰ্থঃ—গন্ধ, পুষ্প, দীপ, ধূপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটিই পঞ্চোপচাব নামে কথিত হয় । যে সাধক ইহা ব্যবহাৰ কৰিতে পাবে তাহাৰ অথগু ফল অৰ্থাৎ মুক্তি নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে ।

এই যে সকল উপচাবাদি সহযোগে দেবতাব পূজাব কথা বলা হইল, ইহাতে বিশেষ কবিতা বলা হইল, যে সকল উত্তম ভোগ্য বস্তু এবং চিহ্নাদি সহযোগে আমবা বিষয়ভোগ কবিতা থাকি ; সেই সমস্ত দ্রব্য ও শাৰীৰিক অঙ্গগুলি যদি দেবতায় প্ৰয়োগ কৰি এবং পবে তাহাই ব্যবহাৰ কৰি ; তাহা হইলে আমাদেব বাহু ও অন্তৰ দুবভাবময় হইয়া থাকে । এই গন্ধাদি উপচাব সমস্ত চতুঃষষ্টি

হইতে পঞ্চসংখ্যা পর্যন্ত পূর্ণার্থ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।
উদাহরণ বিস্তারিত বাক্যে বর্ণিত হইতে মনস্তত্ত্বের দৃষ্টান্ত ও তত্ত্বপত্র
হইবে, তন্ময় বাহ্যিকত্বের মনস্তত্ত্বের অর্থের জ্ঞান ও প্রেমাত্মকত্বের
আধিক্য, কথিত হইবে উপদেশ দিয়াছেন। এই জন্য চতুঃষষ্টি হইতে
অষ্টাদশ শ্রেষ্ঠ, অষ্টাদশ হইতে ষোড়শ, ষোড়শ হইতে দশ, দশ হইতে
পঞ্চ উপচার অবশ্যম্ভাব্য হইতেছে। আমাদের যত বিষয়ী থাকিবে,
ততই আমাদের পট্টবর্ণনা বস্তুতে আসক্তি থাকিবে, সেই প্রচুর
বস্তু সমস্ত দৃষ্টবে নিবেদন করিতে উপচারের আধিক্য হইয়া থাকে।
এই শাক্য আধিক্য ততই উপচার হ্রাস হইয়া থাকে। আমি ধনী,
মহাভোগী গৃহী, আমার দেবতা পূজা পঞ্চোপচারে হইতে পারে না।
আমি অশিক্ষাবান এবং ধনাদিতে অনাসক্ত, আমায় পূজা পঞ্চোপ
চার হইতে পারে। কারণ ভোগের তাবতন্ত্যাত্মক উপচারের
আধিক্য হইয়া থাকে। ইহাও তাৎপর্য এই কথা—আমি গৃহী,
আমি ধনী, আমি শোভা ও সম্মানন্য হইতে দেহ, গ্রহণের
বাস্তব অনুবাহকের সঞ্চয় হই, মনস্তত্ত্বের উপচার আদর্শ হই, আমি
এই বাস্তবতা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দিলাম। মনস্তত্ত্বের জ্ঞান হই
ও শক্তি হয় না। মনস্তত্ত্বের বস্তুতে এই মনস্তত্ত্বের আমি, মন
শাস্ত্রের দৃষ্টান্তকে সাধন করিয়া, পূজা ও পূজা শক্তির বিকাশ হয়।
উপচারের প্রয়োজন দেখান হইবে, এই উপচারের ব্যবহার
কালে আমাদের দুইটি কথা হয়। একটি ক্রিয়ায় মন পবিত্র হয়
আমি একটি ক্রিয়ায় মন পবিত্র হইয়া থাকে। এই মন ও শক্তির
পবিত্রতা কেমন করিয়া মনস্তত্ত্বের কথা বলা হইতেছে। অষ্টাদশাদি
উপচার সমস্ত মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অনুসারে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু
দ্রব্যোপচারের মধ্যে পঞ্চোপচারই, মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য এবং
জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে। এখানে সঞ্চিত পঞ্চতত্ত্বের মন ও মন
বিষয় বলা হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে—গন্ধ, সুগন্ধ, ধূপ, দীপ ও
নৈবেদ্য এই পাঁচটিকেই পঞ্চোপচার কহে। এই যে গন্ধ ও সুগন্ধ

ব্যবহার করা হয়, ইহাদেব সাহায্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরেব শোধন ঘটনা থাকে। গান্ধারী শিল্প ও মৃদঙ্গ প্রভৃতিতে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। অনেকের মতো তহাতে সন্দেহ হইতে পারে। তদ্বিষয়ে বলা হইতেছে :—আমাদেব জ্ঞানেন্দ্রিয় কণ্ঠিৰ ব্যবহাৰাভুসাৰে মন, বুদ্ধি, ও চিত্তেৰ প্রসন্নতা ও অপ্ৰসন্নতা ঘটয়া থাকে। তীব্রগন্ধ ভ্রাণ মাতেই চিত্ত সঙ্কোচ হইয়া থাকে, আমবা অজ্ঞানী ও অচেতন হইয়া পডি। চক্ষু ভয়ানক ও ভীষণ রূপ দেখিবামাত্র আমবা অচেতন হইয়া পডি। অতিমাত্র তীব্র আলোকে চক্ষু দৃষ্টিশূন্য এবং বুদ্ধি কিম্বাশীন হয়, যেমন সূর্য্য ও বিদ্যুৎ দর্শন মাত্র ঘটয়া থাকে। অতি উষ্ণ বা শীত লালুভাবে স্পর্শশক্তি উৎপীড়ন হইলেও আমবা অচেতন হও। বনফে বা অগ্নিতে পতন ঘটিলে এইরূপ হয়। অতি তীব্র আঘাতনে অর্থাৎ আঘাত প্রভৃতিতে আমবা অচেতন হইয়া থাকি। এই সকল প্রমাণ দ্বাৰা শাস্ত্র বলিতেছেন জ্ঞানেন্দ্রিয় কাট যে সকল দ্রব্য ও মনাদিৰ আশ্রয় প্রসন্ন থাকে এবং তৎসাহায্যে মনোবুদ্ধাদিৰ প্রসন্নতা ঘটে, তাহাও লগামাৰ্য্য ব্যবহাৰ করা উচিত হইতেছে। সেই সকল ব্যবহাৰোপযোগী দ্রব্যমাদি দেবতাদি ভাবমা হইনে তাহাকেই উপচাৰ বহে। অতএব উপচাৰ গুণ। ব্যবহার কবিনে, মৃদু ওণ দ্বাৰা ও দৈৱ্যভাব দ্বাৰা আমাদেব স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরতা ঘটয়া থাকে। এখানে দেখা বাউক, এই ভাব আনিবার জন্য, শাস্ত্র কি উপায় অবগতন কবিয়াছেন। কুলার্ণবতন্ত্র গন্ধেব বিষয়ে বলিতেছেন :—

“গভীৰাপাবদৌৰ্ভাগ্যক্ৰেশনাশন কাৰণাং।

ধম্মজ্ঞানপ্রদানাত্ গন্ধ ইত্যভিবীৰ্যতে ॥”

অর্থ :—গভীর ও অপার সংসার জনিত দুৰ্ভাগ্য ক্ৰেশনাশ কবিতে, ধম্মজ্ঞান প্রদান কবিতে যে সকল দ্রব্য গন্ধাদিরূপে বর্তমান, তাহা দেবই গন্ধ কহে। এই অর্থে জ্ঞানের বিকাশ বলা হইল। চন্দন, অশুক, কপূৰ, মুগনাভি, ধূনা প্রভৃতিব গন্ধযোগেই সেই প্রসন্নতাব আবির্ভাব হইয়া থাকে। এমন কি বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া বলা

আছে যে গন্ধাদির তীব্রমুহুর্তা অনুসারে মনোমানি ও ভূতম্যানি অর্থাৎ রোগশোক ইত্যাদি ক্ষয় হইয়া থাকে । একা স্থল গন্ধে এত গুণ তাহার উপরে তাহাকে দেবভাবে পরিণত করিলে, অবশ্যই তাহা সদ্গুণ উদয় করাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই জন্য দ্রব্যান্ত-ষ্টানযোগে চিত্তশুদ্ধি কবিত্তে গন্ধ একটি প্রধান উপাদান হইতেছে ।

পুষ্পকে দ্বিতীয় উপচাৰ কহে । কুলার্ণবতন্ত্র পুষ্প শব্দের অর্থ এইরূপ করেন :—

“পুণ্যসংবন্ধনাচ্চাপি পাপোষ পরিহাসত ।

পুণ্যকল্যার্থ প্রদানান্ন পুষ্পমিত্যভিধায়তে ॥”

অর্থ :— বাহ্য ব্যবহার কবিলে পাপরাশি ক্ষাণ হইয়া, শুভে গুণে পবিত্রতাবৃদ্ধি হয় । বাহ্য ব্যবহার কবিলে যদি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া পুণ্যফল ও তত্তপযুক্ত উপায় সমূহ বিধান করে, তাহাকে শাস্ত্র পুষ্প কহিয়াছেন । যেসকল পুষ্পের গন্ধে ও শোভায় স্তম্ভ শরীরেব শুভ হৃদয়েব বিশুদ্ধি ঘটে, তাহাই দেবপূজার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এইজন্য বহুপুষ্পকে অঙ্কুর বলিয়া শাস্ত্র ব্যবহার কবিত্তে নিষেধ কবিয়াছেন, এমন কি ব্যবহারোপযোগী পুষ্পও যদি গুণহীন হয়, তাহাও ব্যবহার কবিত্তে নিষেধ কবিয়াছেন । তদ্বিধয়ে সাবদানতন্ত্র বলিতেছেন :—

“মণিনং ভূমিসংস্পৃষ্টং কুমীকেশাদি দূষিতং ॥

অঙ্গস্পৃষ্টং সমাত্রাতং তাজেৎপূৰ্ণ্যমিতং শুকং ॥

অর্থ :—শুক অর্থাৎ পূজা বিষয় অভিক্ত ব্যক্তি, কখনই মণিন পুষ্প পূজার্থে ব্যবহার করিবেন না । ভূমিতে পতিত, কুমীকেশাদিতে দূষিত, একবার কাহারো অঙ্গে ব্যবহৃত, সমাত্রাত এবং অধিক দিবসেব বৃন্তচ্যুত পুষ্প, কখনই পূজার্থে ব্যবহার হইবে না । কেবল পুষ্পোক্ত দোষে পুষ্পের পবিত্রতা গুণ ক্ষয় হইল বলিয়া উহা পবিত্যক্ত হইয়া নাই । শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুষ্পাদি অতি কোমল বস্তু, অন্য কর্তৃক ব্যবহৃত বা অশুচিস্থানে পতিত এবং কুমি প্রভৃতির দ্বারা দূষিত

হইলে তাহাতে বিবদোষ ঘটিয়া থাকে। ব্যবহাবকাৰী তদ্ব্যবহাবে সেই সকলগবল লাভ কৰে এই জন্য ব্যবহাবে একান্ত নিষেধ হইয়াছে। তানো, বিবপত্ৰ, ছন্দা প্রভৃতি এই পুষ্প সম্প্রদায়ের সন্মান গুণকাৰী এবং ইহাদেবও পবিত্ৰ বলিয়া শাস্ত্ৰ পৰিগণিত করেন। পৰে দুঃপৰিতত্ত্ব ধপ্ৰশব্দেব মহিমা প্রকাশ কৰিতেছেন :—

“ধৃত্যশেষমহাদোষপুতিগন্ধগতাবতঃ।

পবমানন্দজননাক্ষিপ ইত্যভিনীযতে ॥”

অর্থঃ—যে সকল মহাপাতক সহজে ক্ষয় হইয়া না, পবিত্ৰ গন্ধ যোগে সেই সকল পাপসংস্কাৰকে বিধৃত কৰিয়া পবমানন্দ উদ্ধীপন কৰে বলিয়া ইহাব নান পপ হইয়াছে। এই পূপাদিব ব্যবহাবও পুষ্পোক্ত পবিত্ৰতাৰ গুণ হইয়া থাকে বলা হইল। পৰে কুসার্ণব তত্ত্ব দীপ পদার্থেব মহিমা বুঝাইতেছেন, যথাঃ—

“মোহপ্ৰসাদ পশননাং ক্ষয়জন্ম নিবাবণাৎ।

দিব্যরূপ প্রদানাক্ষিপ ইত্যভিনীযতে ॥

মোক্ষ দীপ ইতিশাস্ত্ৰো মোক্ষনাগৈক দশনং ॥

অর্থঃ—মোহরূপী অন্ধাৰ পশনিও বৰ্জ্যেব তত্ত্ব। ক্ষয় এবং জন্ম নিবাবণ কৰিবাব তত্ত্ব, সন্দাৰূপ প্রদান কৰিবাব জন্ম, পবিত্ৰ জ্ঞান প্রকাশ কৰে বলিয়া, মোক্ষমার্গেব একমাত্ৰ। শাস্ত্ৰে বলিয়া, ভবাক্ষৰ মোচনকাৰী দীপ নামে ইহাব প্ৰতি হইয়াছে। দীপেব যে এতগুলি গুণ বলা হইল, ইহাব বিশেষ কাৰণ পূৰ্বে বলিয়াছি। আলোকেব তীব্র ও মৃদুতা অনুসাবে বুদ্ধি প্রকৃতিব বিকাশ হইয়া থাকে। এন্ধিত্ব জ্ঞানেব উন্মেষ যদি হয়, তবে মোহরূপ অন্ধকাৰ ক্ষয় অবশ্যই হইবে। মোহে আবৃত থাকাত্তেই আমবা দুঃখ ভোগ কৰিবা আনুক্ষয় ও জন্ম মৃত্যু গ্রহণ কৰিবা থাকি। দীপ সাহায্যে মোহ ক্ষয় কৰিতে পাবিলে উহাদেবও বিনাশ হইতেছে। মানস পূজাব দীপাদিব চিন্তাতে এই ফল ঘটে। স্মৃত ও মোমেব দীপে বাহ্য পদার্থ হইতে সদগুণ লাভ হয়। দীপ চিন্তায় অন্তৰ্ভূত কৰ লাভও হইয়া থাকে। এই জন্ম মৃত্যুদিব

দীপই পূজায় প্রণত হইয়াছে। পরে কুলার্ণব তন্ত্র নৈবেদ্যের মহিমা বলিতেছেনঃ—

“চতুর্বিধং কুলেশানি দ্রব্যং তে ষড়্শনিতং ।

.নিবেদনান্তবেত্ত্বিতি নৈবেদ্যং তদুদাহৃতং ॥”

অর্থঃ—হে ভগবতি, হে কুলেশানি ! ছয় রস সমন্বিত চন্দ্রা, চোষা, লেহ ও পেয় এই চতুর্বিধ দ্রব্য নিবেদন করিলে, তাহাতে তৃপ্তি হইয়া বলিয়া, লোকে তাহাকে নৈবেদ্য কহে ।” এই পঞ্চ উপচারের সহযোগে স্থূল ও সূক্ষ্মের পবিত্রতা করিতে উপচারের সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলিকে শাস্ত চিন্তা কবিত্তে বলিয়াছেন, সেই অবস্থাকে মানসোপচার কহে । নীচঃ তন্ত্র ও কঙ্কালমালিনীতন্ত্র এবং অন্নদাকল্প প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্রই মানসোপচার পূজার এইরূপ বিধান করিয়াছেনঃ—

“মানসৈকপচারৈশ্চ সংপূজ্য কল্পয়েন্মুদা ।

গন্ধং ভূম্যায়কং দদ্যাচ্চাবপুষ্পং ততঃপরং ॥

ধূপং বায়ুায়কং দেয়ং তেজসা দীপমেব চ ।

নৈবেদ্যমমৃতং দদ্যাৎ পানীয়ং বরুণায়কং ॥

অন্নরং মুকুরং দদ্যাচ্চামরং ছত্রমেব চ ।

তদ্বন্মুদ্রা বিধানেন সংপূজ্যায় তত্রং জপেৎ ॥”

অর্থঃ—দ্রব্য পূজার পরে মানস পূজা মানস উপচারে করিতে হয়, তাহাতে গন্ধকে ভূমিতত্ত্ব বলিয়া দান করিবে। পুষ্পগুলিকে অন্তবেদ্য পণ্ডিত্য ভাবসমূহ বলিয়া প্রদান করিবে। ধূপকে বায়ুতত্ত্ব বলিয়া প্রদান করিবে। দীপকে তেজস্তত্ত্ব ভাবিয়া প্রদান করিবে। নৈবেদ্যকে অমৃতরস ভাবিয়া দান করিবে। পানীয়কে জলতত্ত্ব বলিয়া দান করিবে। মুকুর, চামর ও ছত্র ইহাদের আকাশতত্ত্ব ভাবিয়া দান করিবে। এই সকল পূজাতে যে সকল মুদ্রা ধারণ করিতে হয়, সেই সকল চিহ্নময় হইয়া পূজা পূর্বক পরে আত্মগুরুকে জপ করিবে।

পূর্বোক্ত পঞ্চদ্রব্যানুষ্ঠানের মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যবহারভেদে উভয়

অবস্থাব বিশুদ্ধি ঘটে ইহা সকল সাধনশাস্ত্রে প্রকাশ কবিয়াছেন ।
 ঐ সকল গন্ধাদিব মধো যেগুলি দেবতাকে প্রয়োগ কবিত্তে শাস্ত্র
 আদেশ কবিয়াছেন, তাহাই আমাদের হিতকর এবং কন্যাগদাযো হই
 তেছে । এই পঞ্চ উপচাব ব্যতীত অন্যান্য উপচাব সমস্তই এইকপে
 আমাদের হিতকারী হইতেছে । ঐ সকল উপচাবের মধ্যে অঙ্গ সঙ্কা-
 পনাদি যোগে যে উপচাব পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নমস্কাবহ
 প্রধান হইতেছে । বর্তমান ধর্ম বিপ্লবে নমস্কাব প্রথাটি একেবারে
 লোপ পাইবাব উপযুক্ত হইয়াছে । এই জন্ত নমস্কাব বিধানে আমা
 দেব কি উপকাব সাধিত হয়, তাহা প্রকাশ কবা উচিত হইতেছে ।
 গন্ধরত্ন নমস্কাবতর এইকপে বর্ণনা কবিয়াছেনঃ—

“কাষিকো বাগ্ভবশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

নমস্কাবাশ্চ বিজ্ঞেয়া উত্তমাবমমধ্যমাঃ ॥

জান্নভ্যামবনীং নত্বা সংস্পৃশ্য শিবসাক্ষিতিং ।

ক্রিয়তে যো নমস্কাবং প্রোচাতে কাষিকাস্তম- ॥

বাস্তবং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিনাভ্যাং নমস্কৃতি ।

দ্রিয়তে ভক্তিসংক্লেব বাচিব স্তবদমঃ স্মৃতঃ ॥

ঐমধ্যানিষ্টগৈত্মনোতি স্ত্রিবিধং ভবেৎ ।

নমনং মানসং পোক্তমুত্তমাবম মধ্যমং ॥”

অর্থঃ—কাষিক, বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ উপায়ে নমস্কাব
 সাধিত হইয়া থাকে, প্রতি কাষিকাঙ্গি অবস্থায় বস্তুরূপে নমস্কাবের
 উত্তমাদম ও মধ্যম ফল হয় । ভূমিতে জান্ন বাখিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ
 কবিয়া যে নমস্কাব কবা হয়, ইহাকে কাষিক নমস্কাব কহে । অতি
 ভক্তিপূর্ণ অঙ্গ সংস্থানের সহিত (অর্থাৎ কবাদি চরণাদি সংযুক্ত কবিয়া
 শবীর সংকুচিত কবিয়া) গদ্যপদ্যাঙ্গিবাক্যে স্তব কবিলে তাহাকে
 বাচিক উত্তম নমস্কাব কহে । নমস্কাব কবিবাব কালে ইহা ভাবিয়া,
 অনিষ্টকর ভাবিয়া এবং সামান্য ফল লাভ হইবে এইকপ মনে কবিয়া,
 চিন্তা প্রণাম কবিলে তাহাকে মানস নমস্কাব কহে । নমস্কাবকালে

বাহাকে নমস্কাব কবিতেছি তাহাব উপর আমাব মনেব যেমন প্রীতি, তদনুকূপ ভক্তি ও অভক্তি উপস্থিত হওয়াতে মনেব উত্তমোত্তম ও মধ্যম নমস্কাব ঘটয়া থাকে। অর্থাৎ দেবতা, পিতা, গুরু, উপকারী প্রভৃতিকে নমস্কাবে ইষ্ট ফল জন্য প্রীতি হয়। ভীষণ ও পবাক্রান্ত শত্রুব নিকটে অভয় প্রার্থনাব জন্য যে নমস্কাব তাহা ভীতি জন্য অতএব অধম নমস্কাব। এমন সামান্য বা গুরুজন বা আত্মীয় প্রভৃতি যাহাদেব দ্বাবা ফল বা বিপদ কিছুই আশা নাই, তাহাকে মধ্যম নমস্কাব কহে। এই যে নমস্কাবেব রীতি দেখান হইল, ইহাতে অঙ্গ সঞ্চালনে মনেব ভক্তিপ্রীতিব আবির্ভাব হয়, ইহাহ বৃদ্ধান হইল। মহাচণ্ডাল হইতে দেবতা সকলেব কাছেই, ভক্তি বা ভয় যে কোন উপায়ে নমস্কাবরূপী অঙ্গ সংস্থান মাত্রেই তাহাদেব হৃদয়কে ককর্ণাপূর্ণ কবা যায়। অতএব নমস্কাবে সকল অবস্থাব মানবকে সঙ্কষ্ট কবা যায় এবং হৃদয়ে ভক্তিব সঞ্চাব হয়। এইরূপ অঙ্গ সঞ্চালন দশনে যখন অন্যেব প্রীতি আকর্ষণ কবা যায়, তখন নমস্কাব অনুষ্ঠানে অন্তরেব বিশেষ ভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই নমস্কাবটিকে বিশেষ ব্যবহাব কবিবাব জন্য অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ, একদণ্ড এই তিন কোশলেও ব্যবহাব কবিতো শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে মনকতত্ত্ব বলিতেছেন:—

“তত্ত্ব্যাস্থমযনং স্থ নং পশ্চাদস্থা নমকৃতঃ ।”

নিপত্য দণ্ডবদ্বুমৌ দণ্ডইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

হস্তাভ্যাং চ বা-ভ্যাঞ্চ জাহ্নুভ্যাং বক্ষসা তথা ।

মুদ্রা, দৃষ্টা, তল্লা বাচা চিত্তে চাষ্টাঙ্গ দ্বেবিতঃ ॥

হস্ত জাহ্নু শিরো বাক্য ধোভিঃ পঞ্চাঙ্গ দ্বেবিতঃ ॥”

অর্থ:—আপনাব থাকিবাব স্থান হইতে কাষ্ঠ খণ্ডেব ন্যাব ভ্রমে লক্ষ্যমান হইয়া পতিত হইলে, পবে মস্তকাদি স্পর্শে নমস্কার কবিলে দণ্ডবং নমস্কার কহে। উভয় হস্ত, উভয় পদ, উভয় জাহ্নু, বক্ষঃ, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগে যে নমস্কার বিধান কবা যায়

তাহাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার কহে । কেবল হস্ত, জাম্বু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগে যে নমস্কার বিধান হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার কহে ।

নমস্কারার্থ যে সকল অঙ্গ সংস্থানের, বাক্য ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযোগের কথা মহা মহাতত্ত্ব বর্ণনা করিলেন, এই সকল অবস্থা অবধারণ করিলে আমাদের হৃদয়ে অতিমাত্র দুঃখের চিহ্ন উদয় হইয়া থাকে, সেই দুঃখবেদনা এবং দুঃখভাব প্রকাশ কবিলে, যাহাব নিকটে প্রকাশ করিতেছি তাহার করুণা হইবে এবং অন্তবে অতি দুঃখ অনুভূত হওয়ায় দুঃখের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইবে । আমরা দেবতা, গুরু, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন এবং হিতকারী, ভীতিকাব্য সবলোক কাছেই যদি নির্দুঃখ জ্ঞাপনার্থ নমস্কারমুচক অবস্থা জ্ঞাপন কবি, তাহাতে আমাদের পরম্পর সৌহার্দ এবং নিজ হিত সাধা হয় । আত্মরূপে হবি অস্তরে আছেন, দুঃখানুভূতি সহযোগে তাহার মূর্ত্তিকে অস্তবস্থিত হইবে যদি আমরা দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া দেখাই, তাহাতে তাঁহা আমাদের অবশ্য লাভ কবিব । নমস্কার চিহ্নে যদি আমরা দয়া আসিতে পাবে ? যিনি সর্বদা দয়াশীল হইয়াছেন, তাহার দয়া হইবে না, এ কথা কোন দৃষ্টিতেই কহা যাবে না । ইহাতে বিশেষ কবিয়া বুঝান হইল যে, নমস্কারের অর্থ আকর্ষণ ঘটয়া থাকে । দয়া যদি লাভ করিলাম তবে সমস্ত অসদ্গুণ দূর হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইল । এইরূপে সংক্ষেপে নমস্কার তত্ত্বের কথা বলা হইল । আর উপায়গুলি এইরূপে আমাদের অস্তর ও বাহ্যবৈব হিতকরী হইতেছে বুঝিতে হইবে ।

ঐব্যানুষ্ঠানের মধ্যে উপচার সমূহ ব্যততি আরো কয়েকটি বস্তু আমাদের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে বলিদান ও পঞ্চতত্ত্ব দান এই দুইটিই প্রধান হইতেছে । এতদ্ব্যতিত যাহা ব্যবহার হয়, তাহাদের পরিচয়বাবশ্যক তত নাই, কাবণ পূজাপদ্ধতিতে সে সমস্তের ব্যবহার স্পষ্ট

করিয়া লেখা আছে। এক্ষণে বলি কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলা হইতেছে। যে সকল বিষয়ে আমরা একান্ত আসক্ত, যাহা সহজে প্ৰেত্তা যায় না, যাহা হইতে মোহ এবং স্নেহমমতাদির উদয় হয়, সেই সমস্ত অবস্থা ঈশ্বরে প্রদান করিলে, তাহাকে বলি বা উপহার কহে। আমাদের অন্তরের আসক্তি সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণভেদে ষটিয়া থাকে। উপচারাদি সহযোগে যাহা ঈশ্বরে প্রদত্ত হইল তাহা আমাদের বিশুদ্ধির বিষয় মাত্র। যখন আমরা বিশুদ্ধ হইয়া দুঃখগুলিকে বুঝি, তখন আমাদের আসক্তির উৎপাদক সমস্ত বস্তু ঈশ্বরে অর্পণের উপযুক্ত হইবে। আমাদের সম্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ স্বভাব আছে। কাহারো সাত্বিকী স্বভাব, হিংসাদি কার্যে আসক্তি নাই, পুণ্যাদি কার্য্য এবং সাধু ব্যবহার করিয়া সংসারের স্নেহমমতাদি ভোগ করা হয়। এই যে পুণ্য ও স্নেহমমতা স্বেচ্ছা বসন, ভূষণ, আহার, গৃহ-বিন্যাদি এ সমস্তই পুনর্দুঃখোৎপাদক, এই জন্য ইহা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আত্মজ্ঞানী হইতে হয়। এই সকল ঈশ্বরে অর্পণকে সাত্বিকী বলি কহে। বিহিত মদ্য, বিহিত মৎস্য, বিহিত মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিষয়ে ঘোর আসক্ত থাকাকে রাজস্ স্বভাব কহে। এই অবস্থায় মোহ ও অহঙ্কার, আহারীয় বস্তু এবং পুত্রবিন্যাদিতে নিবিষ্ট থাকে ; এই জন্য ঐ বিহিত আসক্তির বস্তুগুলিকে ঈশ্বরে প্রদান করার নাম রাজস্ বলি। যত কিছু অত্যাচার এবং নিষিদ্ধ ব্যবহার ও পশু প্রভৃতির হত্যাংশোধিত হয়, ইহাদের তমোগুণের ক্রিয়া কহে। এই অবস্থায় সকল নৈকট্য ভোগে স্পৃহা হইয়া থাকে। এই নিষিদ্ধ ও নিকট ভোগ্য দ্রব্য ও খেচ্ছ পশুমাংস প্রভৃতি ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম তামস্ বলি হইতেছে।

এ বিষয়ে সমগ্রাচার তন্ত্র এ গায়ত্রী তন্ত্র বলিতেছেন:—

“বলিষ্ঠ দ্বিবিধো দেবি সাত্বিকো রাজসত্ত্বা ।

যথোক্ত বিধিনা কুর্য্যাত্তথোক্ত ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

সাত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জিতঃ ।

রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্ত স প্রোচ্যতে প্রিয়ে ॥

তামসস্তামসশুণৈঃ রাজসাদৈর্যুতঃ প্রিয়ে ।

ন শ্রদ্ধা বলিদানেষু পূজনাदिषু স্তুন্দরি ॥

অর্থঃ—হে দেবি ! প্রধানতঃ বলি দুই প্রকার হইতেছে । উহাদের নাম সাত্বিক ও রাজস্ হইতেছে । যথাশাস্ত্রীয় নিয়মে অনুষ্ঠান করিলে সাধকে উপযুক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে । যে বলিতে মাংস ও রক্তাদি হিংসাজনিত চিহ্ন থাকে না, তাহাকে সাত্বিকী বলি কহে । বিহিত মাংস ও রক্তাদিযুক্ত বলিকে রাজস্ বলি কহে । রাজস-ভাবে যেরূপ বলি ও পূজার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, হে প্রিয়ে, সেইরূপ পূজায় ও বলিতে শ্রদ্ধাদি যুক্ত না হইয়া যথেষ্ট ব্যবহার করিলে তমোভাব জাত পূজা ও বলি কহে ।

এই সকল দ্রব্য ব্যতীত যান পূজায় যখন বলিদানের দ্রব্য তত্ত্ব চিন্তা করা যায়, তখনই মানসে প্রকৃত বলি বলি আবির্ভাব থাকে । প্রকৃত বলি কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বাহ্য আদেশ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা হউক । এই বাহ্য পূজা হইতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে অধিকার লাভ কবিত্তে পাবিনেই দ্রব্যানুষ্ঠান জন্য চিন্তাশুদ্ধি ঘটয়া থাকে । দ্রব্যসমূহ সহযোগে, অঙ্গসংস্থান সহযোগে, এবং কাল ও মন্ত্রাদি সহযোগে ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান কবিত্তে কবিত্তে আমরা যখন অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মানস পূজার অধিকার পাইব, সেই সময়েই আমাদের চিন্তাশুদ্ধি ঘটবে । এ বিষয়ে মৃণমালা তন্ত্র বলিতেছেন:—

“মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী ।

অন্তর্বাগায়িকা সর্ব জীবন্ত পরিণাশিনী ॥”

অর্থঃ—এই যে মানসী পূজা ইহা মহাসিদ্ধিকরী এবং মুক্তিদায়িনী হইতেছে । বিশেষতঃ ইহা সর্বজীবন্ত ক্ষয়কারিণী এবং অন্তর্বাগস্বরূপ হইতেছে ।

এই তন্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, মানসী পূজাই অনুষ্ঠানজাত বিশুদ্ধি সংস্কারের পরিণাম ফল হইতেছে । এই মানসী

পূজার মধ্যে পঞ্চোপচারাদি কি উপায়ে চিহ্নিত হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে বলির তত্ত্ব প্রকাশ করা হইতেছে। কুলার্ণব তত্ত্ব বলিতেছেন:—

• “পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখণ্ডোদয়যোগবিৎ ।

কামক্রোধৌ তু বিকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপকরেৎ ॥”

অর্থঃ—গানস পূজায় পুণ্য অর্থাৎ সুখ, অপুণ্য অর্থাৎ দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ ও মনো বিকার সমস্তকে জ্ঞান খণ্ডা দ্বারা যোগবিৎ ব্যক্তি ছেদন করিয়া, তাহা ঈশ্বরে উপহার প্রদান পূর্বক তন্নম্র জপ করিবেন ।

এই শ্লোকে এবং বহুশাস্ত্রের প্রমাণে আছে যে, বিগুদ্ধির জন্য প্রথমে দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, পবে ক্রমে উন্নত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—হইতে পারে :—অন্যাত্ত দ্রব্যগুলি অর্থাৎ ফলমূল, জল ইত্যাদি তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম ব্যবহারে তত দোষ ঘটিতে পারে না, কিন্তু ছাগাদির হত্যায় হিংসা বৃত্তির উত্তেজনা করা হইতেছে, তাহা হইতে বিগুদ্ধি কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? তদ্বত্তর এই যথাঃ—সাত্ত্বিকাদি বলি ভেদে দেখান হইয়াছে যে, রাজস্ ও তামস্ ঐ উভয় প্রকৃতির মানবে অর্থাৎ যাহারা ঘোর মাংসপ্রিয় তাহারা নিজাধারার্থে নিত্য পশুচ্ছেদন করে। ঐ রূপ কার্যে ঘোব হিংসা বৃত্তির উদ্রেক হইয়া চিন্তাশুদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ উদ্ভাদের পূর্বা-সক্তি অর্থাৎ জীবহিংসা ক্ষয় করিবার জন্য, শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যেঃ—ঈশ্বরার্থ শাস্ত্রানুমোদিত বিহিত হিংসা করিতে পারিবে। এই বিহিত হিংসা করিয়া তন্মাংস বা কৃধির সে ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না। দেবতাকে অর্পণ করিয়া অব্যবহিত পরে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ বহুহিংসা ত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরার্থ এক মাত্র হিংসায় তাহার বৃত্তির শোধন ঘটে। প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে যখন হিংসাদিকে দেবপূজায়ও পাপ কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার বৃত্তি সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হয়। আর সে হিংসা করে না। তখন তাহার পক্ষে পূজাত্ত হত্যাদি

কার্য্য বিহিত হয় নাই । পূজাদিতে পঞ্চবধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে
পাপক্ষয় হয় না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন:—

“পশূনাং ঘাতনং কৃত্বা যোনিমুদ্রাং বিধায় চ ।

সৰ্বপাপবিনিৰ্ম্মুক্তঃ সাধকঃ সাধয়েৎ শিবাং ॥”

অর্থ:—সাধক সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে সাধনা করিতে যখন
পশু হত্যা করিবে, তৎক্ষণাৎ যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে । এক্রপ
কার্য্য করিলে তবে সৰ্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ।” এই যে যোনি
মুদ্রার কথী বলা হইল, ইহা এক প্রকার মন্ত্রময় ও ভগবচ্চিস্তাময়
হইবার অঙ্গসংস্থান হইতেছে । অতএব চিস্তা সহযোগে মনোপ্রায়শ্চিত্ত
এবং দ্রব্যসংযোগে বাহ্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধি শাস্ত্র কর্হিয়াছেন ।

দ্রব্যানুষ্ঠানের মধ্যে যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে, উপচার ও
বলি ব্যতীত পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের বোধ হওয়ার আবশ্যক
হইতেছে । আমাদের তমো ও রজো প্রকৃতি থাকিতে আমরা পশুর
শ্রায় আহারবিহারপর হইয়া থাকি । সেই ঘোর অবস্থোদ্ভিত প্রবৃত্তি
গুলিকে ঈশ্বরার্থ ব্যবহার করিলে, আমাদের মনোগ্রানি ক্ষয় হইয়া
থাকে । মদ্যপান, মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ, মুদ্রা অর্থাৎ অর্থাদিতে
অভিনিবেশ এবং জ্বীসংসর্গ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে আমরা ঘোর
সংসারে উন্মত্ত হইয়া থাকি । এই পঞ্চ বৃত্তিকেও ঈশ্বরে অর্পণ
করিলে আমাদের শোধন ঘটে । এই পঞ্চ বৃত্তিকে পঞ্চমকার বা
পঞ্চতত্ত্ব কহে । মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ বৃত্তির
প্রথমে মকার অক্ষর আছে বলিয়া পঞ্চমকার কহে । এই পঞ্চ পদার্থ
যাহা আমরা ব্যবহার করিয়া একেবারে হতচেতন এবং মুগ্ধ হইয়া
থাকি, উহাদের বৈধব্যবহার ও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি সাহায্যে আমাদের
পবিত্রতা পূৰ্কোক্ত উপায়ে ঘটিয়া থাকে । এই পঞ্চতত্ত্ব পদার্থও
পূৰ্কের ন্যায় রাজস্ ও তামস্ প্রকৃতিমানের জন্য স্থূল ভাবে দ্রব্যরূপে
ব্যবহৃত হয় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তির জন্য মত্তময় হইয়া ব্যবহৃত হইয়া
থাকে । , দ্রব্যরূপে যখন ব্যবহার হয়, তখন শাস্ত্র উহাদের কেবল

দেবপ্রীতির জন্য ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, অধিকন্তু শোধান পূর্বক কেবল পূজাদিকালে ব্যবহার করিবার কথা বলিয়াছেন, অন্য সময়ে তাহাদের স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । পূজাকালে তাহাদের শোধান পূর্বক ব্যবহার করিতে উৎপত্তি তন্ত্র এইরূপ বলিতেছেন:—

“অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মহা ভবেৎ ।

সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণে প্রপিবৎ সুরাং ॥

অন্যত্র কামতঃ পীত্বা ব্রাহ্মন্যাদেব হীরতে ।

পিতৃদেবাদি যজ্ঞেষু বৈধ হিংসা বিধীয়তে ।

আত্মার্থং প্রাণিনাং হিংসা কদাচিন্নোদিতা প্রিযে ॥

শূদ্রানাং ভক্ষণযোগ্যানাং যন্ত্যাসং দেবনিশ্চিতং ।

বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিকৃতম্বা ॥

অর্থ:—অসংস্কৃত সুরা পান করিলে ব্রাহ্মণও ব্রহ্মহত্যা পাপেব অধিকারী হইয়া থাকেন । (অন্য ক্ষত্রিয়বৈশাদি বর্ণের পক্ষে যত পাপ তাহা বাক্যাতীত হইতেছে ।) সৌত্রামণী ও শক্তিপূজাতে প্রদত্ত শোধিত সুরা ব্রাহ্মণ পান করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত ইচ্ছানুসাবে পান করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব হইতে হীন হইয়া থাকেন । (অন্যের তো জাতি বিচ্যুতি ঘটবেই ।)

পিতৃদেবযজ্ঞাদিতে শাস্ত্রে যে উপায়ে হিংসাব বিধান করিয়াছেন, সেই হিংসা করা উচিত, তদ্ব্যতীত নিজ প্রীতির জন্য প্রাণিগণেব হিংসা কখনই শাস্ত্রে অনুমোদিত হয় নাই । যে মাংস কেবল শূদ্রগণের ভক্ষণ জন্য দেবগণ সৃজন করিয়াছেন, বেদমন্ত্রে ও ক্রিয়ায় তাহার শোধান করিলে, তাহা উত্তমাশুদ্ধি লাভ করিয়া উপকারী হইয়া থাকে ।

শূদ্রা ও মৈথুনাদি বিষয়ে কামাখ্যা তন্ত্র বলিতেছেন:—

“পৃথুকা ভণ্ডুলভ্রষ্টা গোধূম চনকাদয়ঃ ।

ভস্যনান ভবেদেবি শূদ্রামুক্তিপ্রদাদিনী ॥

তথা উৎপত্তিতন্ত্রে :—মাতৃঘোনি বিচারোত্তি মাতৃঘোনিং বিনাপ্তিয়ে ।

ভগলিঙ্গ সমাযোগাদাক্ষ্য জপমাচবেৎ ॥

নিশ্চলভু ভবেচ্চিত্তং কোটি স্মৃধ্যগ্রহেন কিং ।

চলে চিত্তে ভবেদ্ব্যাধি নিশ্চলে নিশ্চলং যথা ॥”

অর্থঃ—পুখুকা, তণ্ডুল, গোধূম ও চনকাদি ভাজিয়া মিশ্রিত করিলে যে খাদ্য দ্রব্য হয়, তাহাকে মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা অবস্থা বিশেষে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। (অর্থাৎ বাহ্য বহুবহুর সন্মিলনে যেমন মদ্যাদিপানে মুদ্রাপদার্থ স্বাদু হয়; তদ্রূপ প্রেমমদিবা পান কালে সাধকের মনচিন্তাবৃদ্ধি ও হৃদয়স্বাক্ষকে একত্র করিতে পাবিলে শবাব সংযোগের চিহ্ন বিশেষ বলিয়া মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।)

মাতৃসম্বন্ধীয় যোনি বিচাব করিয়া (অর্থাৎ বাহাতে মাতৃসম্বন্ধ আছে মাসি, পিশি, খুড়া ইত্যাদি এবং মাতৃগভসম্বন্ধীয় ভয়া, ভাগিনা ইত্যাদি) বিচাব করিয়া, বিশেষতঃ মাতৃযোগে ত্যাগ করিয়া কামিনী গ্রহণ পূর্বক ভগ ও লিঙ্গ সংযোগে জপ ব্যবহার করিলে তাহাকে পূজার্থে মৈথুন কহে। এই অবস্থা যদি অপক্রমে চিত্ত নিশ্চল হয়, তবে কোটি কোটি সত্যচক্রগ্রহণ করণোপলব্ধি করিলে যে ফল হয়, তাহা হইতে অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যদি এই অবস্থায় চিত্ত চঞ্চল হইয়া বেতক্ষাণন হয়, তবেই মহাব্যাঘ্র হইয়া থাকে, নিশ্চল হইলে একান্ত মুক্তিলাভ হয়। এতদ্বাৎ জানিয়া যথা শাস্ত্র প্রকরণবোধে হৃদয় ব্যবহারে তাৎপর্য দেখাইলাম। ইহাদেব যক্ষ তাৎপর্য শাস্ত্র বাহ্য বলিষ্ঠাছেন তাহা বুঝান উচিত হইতেছে,—
কুলার্ণব তত্ত্ব বাণীতেছেন :—

“সুবাশক্তিঃ শিনো নামসং তদ্বোক্তা ভৈববঃ স্বয়ং ।

তনোদৈব্যসমুৎপন্ন আনন্দং মাফ উচ্যতে ॥

আনন্দং ব্রহ্মগোচরং তচ্চ তদ্যে ব্যবস্থিতং ।

তদ্যোপি ব্যঞ্জকং এবাং যোগাভ্যন্তরীণীযতে ॥

আমৃতাধাবমাব্রহ্মবক্লং গম্ভা পুনঃ পুনঃ ।

চিচ্চক্ৰ কুণ্ডলী শক্তিঃ সামবস্য মহোদয়ঃ ॥

যোমপঙ্কজান্যস্যন্দন্ সুধাপানবতো নবঃ ।

মধুপানগিদং দেবি চেতরান্মদ্যপানকং ॥

মানসাদীন্দ্রিযগণং সংসন্ন্যায়ান যোজযেৎ ।

মাংসাশীস ভবেদেবি ইতবে প্রাণিঘাতকাঃ ॥ •

পবে লবং নর্যোজিতং মৎস্যশাণতি নিগদ্যতে ।

যোনিমুদ্রেহমুদাস্যাদন্যানাহাবসম্ভবা ॥

পবশক্সায়নি মিথুনং সংযোগাঘন্দুনিভবাঃ ।

মুক্তান্তে মৈথুনং তং স্যাদিতবে জীনিষেবকাঃ ॥”

অর্থঃ—এত দেখি। সাধন কাযে সুধাকে মহাশক্তিকপিনী এবং মাংসকে শিবকপী বুঝিয়া যে উভয় তত্ত্ব ভোগ কবে, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুঞ্জয় ঐববব্ব গাও কবিয়া থাকে। এই শিব ও শক্তিব একত্বই আনন্দ বর্ণিয়া বিখ্যাত, সেই আনন্দই মুক্তি হইতেছে। আনন্দই ব্রহ্মের রূপ তাহাই ব্রহ্মবৃত্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই আনন্দ নামক ব্রহ্মব্যঞ্জক পদার্থ যোগাগণে সেই জন্য পান কবিয়া থাকেন।

এই মদ্য সাধনকালে সাধক যখন যোগবলে মূর্খাব হইতে ব্রহ্ম বুদ্ধি পর্ষাণ্ড চিত্ত, মন ও বুদ্ধিজনিত একত্র বিন্যাগমনাগমন করা হইতে পারিবে, তখনই তাহাব সংস্রাব কমল হইতে সুধা ক্ষণিত হইবে। এত সুধা যে পান কবে, সেই ব্যক্তি আনন্দ পানকাণী, এতদ্ব্যতীত সামান্য মদ্যপায়ী হইতেছে। মানস ও কন্মেন্দ্রিয়গণকে সংবত কবিয়া ব্যক্তি আত্মাতে সংযুক্ত কবিত্তে পাবে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মানসী। অন্য সকলে প্রাণিঘাতক হইতেছে। যে আপনাব চিত্তপী ৮৪০ন মৎস্যকে ব্রহ্মে লব কবিত্তে পাবে, সেই ব্যক্তিই মৎস্যশাণী নামে বিখ্যাত হইতেছে। যে ব্যক্তি যোনী মুদ্রাদি যোগাবলম্বনে শবাবকে আনন্দে পুষ্ট কবিত্তে পাবে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুদ্রা (মিশ্রিত স্বাদু খাদ্য বিশেষ) ব্যবহার কবে। অন্য উপায়ে মুদ্রা ব্যবহার করা কেবল আত্মাবের জন্য। পবাক্সিক্স ও আত্মা ইগবা মিথুন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সংযোগেই সংসারের সকল দ্রব্য দূৰ হয়, এই জন্য ইহাকে

প্রকৃত মৈথুন কহে। এরূপ মৈথুনে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যথা স্ত্রী ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিলে তাহাদের স্ত্রীসেবী সংসারী কহে।

এই সকল দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে সাধারণের বোধ হইবার জন্য লিখিলাম। পূজাপদ্ধতিতে ইহাদের বিশেষ বেধে করাইতে চেষ্টা করিব।

অথ ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্ব।

ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে মন কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে ক্রিয়া কহে। ক্রিয়া দ্বিবিধ হইতেছে। কোন ক্রিয়ায় মন বিষয়াসক্ত হয়, কোন ক্রিয়ায় মন বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া থাকে। কাম ক্রোধাদি সংযুক্ত বাসনার অভিপ্রায়ে মন যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় ব্যাপারে অর্থাৎ ভোগে প্রয়োগ করে, তখন যে ক্রিয়া হয়, তাহাকে বিষয়ক্রিয়া কহে। ইহাতে মন অবিগুদ্ধ হইয়া চিত্তকে মলিন করত একেবারে উন্নতিবিহীন হইয়া পড়ে। কেবল চিত্তকে বিগুদ্ধ করিতে মন যে সকল কার্য্য ইন্দ্রিয় সহযোগে করিয়া থাকে, তাহাকে ক্রিয়া ভিত্তি অনুষ্ঠান কহে। ইহার সাহায্যে মনের ও দেহের বিগুদ্ধি ঘটে এবং চিত্ত বিগুদ্ধ হইলে ক্রমে জীব মুক্ত হইয়া থাকে। চিত্তের বিগুদ্ধি ঘটাইবার জন্য যে সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহাই বর্তমান আলোচ্য প্রস্তাবের বিষয় হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের তিনগুণ আছে। পূর্বকর্মান্বফল ধেরূপ শুদ্ধাশুদ্ধ হইবে, আমরা তদনুসারে প্রকৃতিজাত গুণস্বভাব পাইব। আমাদের স্বভাব তমো, রজো বা সত্ত্বগুণময় হইলে, আমাদের সন্তানসন্তানসবে আগাদেশ বুদ্ধি, জ্ঞান ও বাসনার সংসারে প্রকাশ হইয়া পাকে। সেই গুণময় স্বভাবের ক্রটি

অনুসারে আমাদের তমোগুণময় রুচি হইলে, তাহা হইতে আমাদের বিগুহ্য হইতে এক প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক ; রজোগুণময়ী রুচি হইলে তাহা হইতে চিন্তকে বিগুহ্য করিতে অন্য প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক হয়। সত্ত্বগুণময়ী রুচি হইলে তাহা হইতেও চিন্তকে বিগুহ্য করিতে অন্য প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে।

আমরা যে ক্রিয়াদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিগুহ্যি ঘটাইতে চেষ্টা করিব তাহা গুণময় অবস্থা ভেদে ত্রিবিধ নাম ধারণ করে। প্রথম সাত্বিকী, দ্বিতীয় রাজসী, তৃতীয় তামসী ক্রিয়া হইতেছে। যখন আমাদের ঘোর তমোগুণময় স্বভাব থাকে, তখন আমরা ঘোর অহংকারী থাকি। দয়াদাক্ষিণ্যাদি কোন গুণই থাকে না। সর্বদাই আহাৰ, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনাदিতে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদিতে সর্বদাই হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল দোষে যখন চিত্ত দূষিত হয়, তখন মন ঘোর স্বেচ্ছাচারে ; মাদকতার উন্মত্ত ও হিংসাদি কার্য দ্বারা আহাৰাদির চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই ঘোর সূক্ষ্ম অবস্থাকে বিগুহ্য করিতে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তাহাকে তামসিকী ক্রিয়ানুষ্ঠান কহে। তখন মানবের প্রবৃত্তি ঘোর হিংসাপর, সেই সময়ে গুরুদেব আমাদের বহু হিংসাপর চিন্তকে ক্রমে হিংসাহীন করিতে দেবতার প্রীতি কামনায় সামান্য হিংসার বিধি দিয়াছেন। তখন মানবে মাদকতার ঘোর উন্মত্ত, সেই অবস্থার বিশোধনার্থ গুরুজনে দেবতার প্রীতি কামনায় সামান্য মদিরাদি পান কবিত্তে বিধি দিয়াছেন। সেই সময়ে মানবের বসন, ভূষণ, অর্থ, গৃহ ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ থাকায়, গুরুজনে ঐ সকল কামনায় দেবতার প্রীতি সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে একে ঘোর হিংসা, রিপু ও আশক্তিতে পূর্ণ হইয়া তমোগুণাপন্ন ব্যক্তিগণ সংসারে আপনাদের হুঙ্কৃতি ভোগ করিতেছে। তাহাদের প্রবৃত্তির শোধনের জন্য কিঞ্চিৎ পৰিমাণে হিংসা বা মদিরাদি ব্যবহারে কেমন করিয়া বৃত্তির বা স্বভাবের শোধন ঘটতে

পারে? অগ্নিতে বহু দ্রুত অহুতি না দিয়া স্বল্প দ্রুত নিক্ষেপে কখন কি অগ্নির নিক্ষেপ ঘটে? প্রতিকূলবাদীগণের ঐ যুক্তি মৌখিক, তাঁহার। ব্যবহারজগতের কোন তত্ত্বই রাখেন না। শাস্ত্র ও দর্শনের যুক্তিমতে দেখা যায় যে, যে বিষয় ব্যবহারে উপলব্ধি হইলে সকল সংশয় দূর হইয়া যায়, তাহা কখনই কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করে না। যেমন ক্ষুধা সমুদিত না হইলে আহারীর মিষ্টতা অনুভব হয় না। আহারীয় বস্তু নাহি এবং ক্ষুধাও নাই, এমন 'অবস্থায় আহারীয় মিষ্ট বলিলে কি কখন আহাবকর্তা তৃপ্ত হইতে পারে। ক্ষুধা চাই, আহারীয় চাই, উভয়েই ব্যবহারে যে ফল হইবে, তাহাতে তৃপ্তি আপনিই আসিবে। আমাদের সাধন জগতে ব্যবহার দ্বারা প্রত্যক্ষ যে ফল তাহাই স্বীকার্য্য; শাস্ত্র কেবল যুক্তি বা তর্কের সাহায্য কখনই স্বীকার করেন না। এই জন্য স্বয়ং মহেশ্বর শিবসংহিতায় সাধনোৎকর্ষ দেখাইতে বলিয়াছেন:—

“মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিস্ত বিশেষ দশনাদ্ভবেৎ।

অন্যথা ন নিবৃত্তিসাদৃশ্যতে রজতদ্রমে ॥”

অর্থঃ—যখন বস্তুর প্রকৃত সহ্য উপলব্ধি বা দর্শন ঘটে, তখনই বিশ্বয় বা মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, যেমন গুত্তি বা রজত বোধ না হইলে কখনই গুত্তিতে রজত দ্রব নষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ নির্ণয় না হইলে মিথ্যাজ্ঞান নাশ হয় না।” এই শ্লোকদ্বারা বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, সাধন মার্গে প্রত্যক্ষ ফল ভিন্ন স্বীকার্য্য নহে। এই প্রত্যক্ষ ফল নির্ণয়ের জন্য যে সকল বিধি শাস্ত্র কর্তা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য, কারণ তাহা প্রত্যক্ষ ফলের অনুসারী হইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বকথা স্থান হইতেছে। ঘোর ভ্রমোত্তাপন্ন ব্যক্তিকে রজোত্তাপন্ন বা সত্ত্বোত্তাপন্ন করিতে যে সকল উপায়ক আবশ্যক হইয়াছে, সে গুলিও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রত্যক্ষ ফলের বিস্মৃতিভূত বৃত্তিতে হইবে।

কোন জীব বা মানবকে বশীভূত করিতে হইলে, ঘাহার যে প্রকৃতি

তদনুরূপ কার্য উপদেশ দিতে হয় । সেই উপদেশ বলে সে ব্যক্তির কিছু উপকার বোধ হইলে, তবে সে উপদেশের বশীভূত হইয়া থাকে । মহাভোগে আশক্ত ও ক্রুবকর্মা তমোগুণীকে যে ভাবে বশীভূত কবিত্তে হয়, সত্ত্বগুণীকে সে ভাবে হয় না । দর্শনতত্ত্বজ্ঞেবা দেখাইয়াছেন, যে জীবের অন্তরে জ্ঞানের অপ্রকাশ, চিত্তের অপ্রকাশ, জড়তা ও নিষ্কৃতিবাব বিকাশ থাকে, আহার বিহার ও ভয় প্রভৃতিতে তাহাদের বশীভূত করিতে হয় । তমোগুণপব মনুষ্য হইতে পশুগণের প্রকৃতি পরীক্ষা কবিলে দেখা যায় যে, যত উহাদের জন্ম ও জাতি তারতম্যে বৃদ্ধি অপ্রকাশ ঘটয়াছে, ততই উহারা আহাব, নিদ্রা ও সৈথনাদিতে অগ্নক হইয়াছে । ন এবা কুকুর, শূগাল, গাভী, ঘোটক, হস্তী, প্রভৃতিতে পানন কবিত্তে ও বশীভূত কবিত্তে—ভয় মেত্র, আহাব প্রভৃতি কোশনের প্রয়োজন হইয়া থাকে । অতিশয় আহাব ও অষণ্য বিহার পার্শলেই একর, গাভী, ঘোটক, হস্তী প্রভৃতি দুদান্ত ও অবশীভূত হইয়া থাকে । যে আহাবেব বশে তাহারা পূর্বে বশীভূত হয় নাই, পবে গ্রাহ বাখিয়া নিষমিত আহাব ও বিহাবে তাহাদের বশীভূত কেমন কবিয়া কবা হইল ? তাহারা যখন ঘোব বনে ভ্রমণ কবিত, তেমনি গাভী, ঘোটক ও হস্তীকে একবাব একবাব ভ্রমণ না কবাইলে তাহাদের ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রকৃতিব অনুরাবী আহাব না দিলে তাহাদের ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে । এই নিয়মে দর্শনতত্ত্ববিৎ পশুতগণ কহিয়াছেন, তাহাদের জ্ঞানের উদ্ভেদ হয় নাই বা অল্প হইয়াছে, তাহাদের ভোগ দাবা বশীভূত কবিত্তে হয় । যাহাদের জ্ঞান অল্প বিকশিত হইয়াছে, তাহাদের ভোগ ও উপদেশবলে বশীভূত কবা যায় । যাহাদের বিশেষ জ্ঞানের বিকাশ ঘটয়াছে, তাহাদের কেবল উপদেশ চিন্তন ও মননাদি দ্বাবা বিজ্ঞি ঘটয়া থাকে । ঘোব তামসিক স্বভাব সম্পন্ন মানবের জ্ঞান ও বৃদ্ধি বিকাশ তাদৃশ হয় নাই, এ অবস্থায় তাহাদের ভোগেব সহযোগে বৃদ্ধি বিকাশ ঘটাইয়া, শেষে ভোগ ও যোগেব

অধিকারী করিয়া অস্ত্রে একান্ত যোগের অধিকারী করিবার বিধিই গুরু ও শাস্ত্রগণ দিয়া থাকেন ।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, যে ভোগে একবার দুর্ভিক্ষীত হওয়া যায়, আবার সেই ভোগে কেমন করিয়া বিগুচ্ছি ঘটিয়া থাকে । তদ্বিষয়ে বিচার এই যথাঃ—ভোগটি যে ভাবে মণ্ডিত থাকিবে, ভোগকারী সেই ভাবে আপনার স্বভাবকে পরিণত করিবে । যেমন ঘোটক, হস্তী প্রভৃতি অরণ্যে বিহার করিত, যথেষ্ট আহার করিত, তখন কাহারো বশীভূত হয় নাই । যখন ধৃত হইয়া বশীভূতকারীর অধীন হইল, তখন তাহারা সেই বশকারীর ভয় ও করুণা গুণের অপেক্ষী হইয়া তদ্ভাবাক্রান্ত আশ্রয়ীর পাইয়া বশীভূত হইয়া পড়িল । সে সময়ে হস্তীঘোটকের আহারবিহাব সমস্তই তদধিকারীর ভয় ও করুণা মাথা থাকাতে, উহারা তাহার অধীন হইয়া থাকে । সেই রূপ এই সংসারের মধ্যে কোন অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচাষী তমোগুণী মানব আপন বুদ্ধির অবিকাশে গুরুদত্ত আহার, বিহার ও ভয়করুণা বশীভূত হইয়া থাকে । সেই ভয় ও করুণা মাথা আহারবিহার যে অবস্থা হইতে তাহারা লাভ করে, তাহারই বশীভূত হয় । রাজার শাসনে প্রজার প্রকৃতি গঠিত হয়, প্রভুর শাসনে ভূত্যের প্রকৃতি গঠিত হয়, ইহা আমরা স্পষ্ট সংসারে দেখিতেছি । দার্শনিক পণ্ডিতগণে কহেন, তমোগুণী মানবকে ঈশ্বরপথে আনিতে হইলে তাহাদের আহার বিহার ও কার্যাদি ঈশ্বর ও গুরুপর করা চাই । ঈশ্বরের রূপায় তাহাদের আহার, সুখ, সম্পত্তি ইত্যাদি বোধ করাইতে পারিলে এবং গুরুর রূপায় তাহাদের ভোগের ক্ষয় হয়, ইহা বোধ করাইতে পারিলে ; তাহাদের ভোগশক্তি ক্রমে ঈশ্বরপর ও গুরুপর হইয়া থাকে । পূর্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতি অল্পসারে চিরাভ্যস্ত ভোগই তমোগুণীগণের কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে ; সেই নিয়মে—হিংসা, মদ্য, মৈথুন ও ভোগস্পৃহা প্রভৃতিই যখন তমোগুণীর প্রকৃতি, তখন দেবপ্রীতির জন্য হিংসা, মদ্য, মৈথুন ও ভোগাদি যদি ব্যবহৃত হয়,

তাহা হইলে ক্রমে তাহাদেব দেবপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । এই আশাবিহাবাদি সংযোগে দেবপ্রীতিব আকর্ষণ কল্পিতে যে বিধি শাস্ত্র দিয়াছেন, তাহাকে তামাসিকী ক্রিয়ানুষ্ঠানতত্ত্ব কহে । তমোগুণেব ক্রিয়া অল্পসাবে আশাবীয়, বসন, ভূষণ, গৃহাপত্য প্রভৃতি ঈশ্ববেব প্রীতি অর্জনহেতু অর্পণ কবিয়া শেষে তাহা ভোগ কবিলে প্রকৃতি শোধিত হইয়া থাকে । আশাবীয়াদি ঈশ্ববে অর্পণ কবিলে পরে তাহাব ভোগ হইতে সেভাবে বিস্তৃদ্ধি ঘটে, এ কথা দ্রষ্ট্যানুষ্ঠান তত্ত্বে দেখাইয়াছি, এক্ষণে ক্রিয়ানুষ্ঠানে এই পর্য্যন্ত দেখান উচিত যে, মনাদিব সচিত্র ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হইলে দেবপ্রীতিব জন্ম তমোম্ভাবে যে ভাব ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বিস্তৃদ্ধি ঘটতে পাবে কি না ? এই প্রশ্নেব মীমাংসাব জন্য বলা হইবেছে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বশ্মেন্দ্রিয় এবং মনাদি যে ভাবেব বর্ণনীয় হইবে, তাহাদেব সংস্কার তদনুসঙ্গ হইয়া থাকে । মনে অনিষ্টচিন্তা জ্ঞানেন্দ্রিয় তৎসংযোগীতা, কশ্মেন্দ্রিয়ে তাহাব নিম্পত্তি, এত সকল উপায়ে আমাদেব ক্রিয়াশক্তি তমোগুণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পশু বা মানবেব হিংসা কবা তমোগুণজাত একটি প্রকৃতি । মানব যখন যোচ্ছ ভাবে ঐ কার্য্যাব অনুষ্ঠান কবিত, তখন ধবিস আন মানিস,—দিন, কাশ, গুচি, অগুচি প্রভৃতিব প্রতি দৃষ্টি বাখিল না । এ অসন্তোষ প্রবৃত্তি বিগুহ হইতে পাবে না । চাপ, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতিব মাংস যাহা মানবে আহার্য্য কবে, সেই সকল পশু যদি দেব প্রীতিব জন্য পথমে ব্যবহৃত কনিয়া, পবে আহার্য্য বাদি কবে, একাধো পুণ্য ও শুদ্ধ ফল লাভ হইয়া থাকে । যেমন কোন হত্যাকাৰী একটি মানবেকে মাৰিবে তাহাব জিহাংসা বৃত্তি এত বদ্ধিত হয় যে, সে ব্যক্তি ঘোৰা মূর্তিমান ও দযাদাক্ষিণ্যহীন ভীষণ পশু ভাব ধারণ করে, কিন্তু কোন মানবেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি চিকিৎসাব জন্য খণ্ডবিখণ্ড কবা হয়, তাহা হইলে খণ্ডকাৰীব পক্ষে পূৰ্ব্বোক্ত দুষিত ভাব স্পর্শ করে না । উভয় কার্য্যই হইল মানবেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড কর্তৃক কেবল বাসনা ও প্রকৃতিভেদে হত্যাকাৰী দস্যব পক্ষে ঘোঁর পাপ

এবং বৈদ্যের পক্ষে পুণ্য হইয়া থাকে । এই নিয়মে একটি পণ্ডা-
চারে হত্যা করিলে, কৃতীর ভয়ানক দুর্দান্ত হিংসাতাবের আবির্ভাব হয় ।
কিন্তু দেবতার নিবেদন কার্য্যে তাহা হয় না । দেবতার নিবেদন করিতে
হইলে পূৰ্ব্ব দিবস ত্রতপন হইয়া দেবতার চিন্তায় থাকিতে হইবে ।
নিজে স্নানাদির দ্বারা পবিত্র ও দেবচিন্তায় মনকে নিয়োজিত করিতে
হইবে । শেষে দেবতার আবির্ভাব স্বীকার করিয়া অতিশয় কাতরতা
ও মিনতি সহযোগে নিজের সুখকামনা করিয়া সেই পণ্ডা, ফল, জল
ইত্যাদি দেবতাতে অর্পণ করিতে হইবে । সেই পণ্ডা হত্যা কালে যে
ভাবে মন ও ইন্দ্রিয় কার্য্য করিল, তাহাতে জিহ্বাংসা বৃত্তির উত্তেজনা
অর্থাৎ হত্যা করিয়া স্বেচ্ছায় আমোদ করিবে ৫ ভাবনা না হওয়াতে,
ঈশ্বরের প্রীতির উপলক্ষ থাকতে, তাহার ফল কিছু পৃথক হইল ।
অর্থাৎ তাহার তমোপ্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই দেবতার প্রীতির জন্য
ব্যবহার হওয়াতে এবং দেবপ্রীতির উপরে তাহার অনুরাগ থাকতে,
তামসিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে ক্রমে বিশুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে । এই বিশু-
দ্ধির উপায় তমোগুণের পক্ষে যেমন তমোভাব দ্বারা সংসাধিত দেখান
হইল, সেইরূপ রজোগুণ পক্ষে রজোগুণ সহযোগে ক্রিয়ার কথা শাস্ত্র
উপদেশ দিয়াছেন । তমোগুণের ও রজোগুণের কর্তব্য কি ? তাহা
ক্রমে দেখান হইতেছে । ত্রীগীতায় ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন:—

“দ্বিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব—তামসী চেতি তাং শৃণু ॥

অকলাকাজ্জিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥

অভিসন্ধায় তু কলং দত্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥

বিধিহীনমশ্রুটায়ং মদ্রহীনমদক্ষিণং ।

শ্রদ্ধাতিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥”

অর্থ:—হে অর্জুন ! আত্মকর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে—দেহীগণের মধ্যে

কাহারো সাধিকী শ্রদ্ধার উদয় হয়। কাহারো রাজসী শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। কাহারো তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয়। ইহার বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন কর। যে সকল কৃত্তীপুরুষ যজ্ঞে ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন হইবে এই ইচ্ছায় যথাশাস্ত্র বিহিত নিয়মানুসারে কসাকাজ্জা শূন্য হইয়া যজ্ঞাদি সম্পাদন করে; তাহাকেই সাধিকী অনুষ্ঠান কহে। যে সকল কৃত্তীপুরুষ ফল ইচ্ছা করিয়া, কিম্বা সমাজে আত্মগৌরব খ্যাতিপার্থ যজ্ঞাদি কার্য্য করে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাকে রাজসী শ্রদ্ধা জনিত যজ্ঞ কহে। যে সকল যজ্ঞে দেবতাব্রাহ্মণকে অন্নাদি দান করা যায় না, বাহাতে বিধি, মন্ত্র এবং উপযুক্ত দক্ষিণাদির প্রয়োগ হয় না; বাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহে।” এই যে ত্রিবিধ শ্রদ্ধানুসারে মন-ও ইন্দ্রিয় সহযোগে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহাতে ক্রমে সকলেই পবিত্র হইবে, কিন্তু স্বভাবভেদে ভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠান হওয়াতে পৃথক ফল লাভ হইল। এক মাত্র শ্রদ্ধার তারতম্যে একই কার্য্যে পৃথক ফল লাভ হইল। চিত্তের বিশুদ্ধি ভিন্ন শ্রদ্ধার উদয় হয় না, অতএব পূর্ব্ব কথ্যানুসারে স্বভাবের শুদ্ধিবিগুচ্ছি হেতু শ্রদ্ধার ও ফলের তারতম্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেখা যায়। তমোভাবের ক্রিয়া হইতে যেমন বিগুচ্ছির উপায় দেখান হইল, সেইরূপ রজো হইতে সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে; আবার সত্ত্ব হইতে বিগুচ্ছ সত্ত্ব চিত্তের পরিণতি ঘটিলে সাধন কার্য্যের শেষ হইল বুঝিতে হইবে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা বুঝান হইল যে, যে সকল অনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় ও মনের সহযোগে চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই ক্রিয়ানুষ্ঠানতত্ত্ব কহে। এই ক্রিয়া সহযোগে আমাদের চিত্তের বিশুদ্ধি করিতে যে সকল কৌশল শাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতব্য হইতেছে। তামস-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্য কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। রাজস-স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। সাধিক

প্রকৃতিই মানবের জন্যও পৃথক ক্রিয়ার নির্দেশ শাস্ত্র করিয়াছেন । ঐ সকল প্রকৃতি অনুসারে যে সকল কার্য্য করা উচিত হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইতেছে ।

দেবতা, গুরু, বিপ্র, সাধু ও ভক্তের সেবন ; তীর্থাদি ভ্রমণ; শ্রাদ্ধাদি করণ, ভগবন্নাম জপন ইত্যাদি কার্য্য তামস্ প্রকৃতিমান্ পুরুষের চিত্ত-
 শুদ্ধির জন্য শাস্ত্র বিধি করিয়াছেন । বজ্র, পূজা, ব্রত, তর্পণ, অধ্যায়
 শাস্ত্রের আলোচনা, দানাদি সংকল্প, যোগানুষ্ঠান এবং যে সকল
 অনুষ্ঠান তমোগুণীর জন্য বিহিত হইয়াছে, সে সমস্তই রজোগুণসম্পন্ন
 পুরুষের চিত্তবিশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন । সম্পূর্ণ
 যোগানুষ্ঠান, সমস্ত অধ্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ও তদ্বিষয়ে অধিকার
 এবং তমো ও রজোগুণের উপযুক্ত ক্রিয়াগুলি সমস্তই সত্ত্বগুণময় পুরুষের
 চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন । এই যে তমোগুণের,
 রজোগুণের ও সত্ত্বগুণের উপযুক্ত ক্রিয়াগুলি, যাহার সাহায্যে সকলেব
 চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তাহার বিশেষ বা স্বল্প পরিচয় না পাইলে সাধনতত্ত্বের
 বা উপাসনা কার্য্যের সিদ্ধি হয় না । এই ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্বের মধ্যে
 ঐগুলির বিশেষ পরিচয় আবশ্যক বিধায়ে তাহার কিছু কিছু বিবরণ
 দেওয়া হইতেছে । এ পর্য্যন্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানে যাহা বলা হইল, তাহাতে
 অধিকারী ভেদে চিত্তবিশুদ্ধির উপায়ই দেখান হইল । অতএব চিত্ত-
 বিশুদ্ধির জন্য উপাসনা তবে ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা
 জানা আবশ্যক হইতেছে এবং ইহাও জানা উচিত যে ক্রিয়ানুষ্ঠান
 ব্যস্তিত কখনই স্থল ও স্থানের বিশুদ্ধি সহজে হয় না ।

দেবতান্ত্রিকবিপ্র ও সাধুসেবার প্রয়োজন কি ?

ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্বের বর্ণনা কালে যে ভাবে তামস্, রাজস্ ও সাত্বিকাদি গুণস্বভাবভেদে ত্রিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানে আমাদের চিত্ত বিশোধন ঘটে, একথা আমরা পূর্বে ঐশ্ব্যাবে প্রকাশ কবিয়াছি। তামস্, ভাবসম্পন্ন মানব-গণের বিশোধনের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান শাস্ত্র বিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে দেবতা, গুরু, বিপ্র ও সাধুভক্তের সেবন, তীর্থ দর্শন, শ্রাদ্ধাদি করণ ও নরম জপন প্রভৃতিই প্রধান হইতেছে। এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমে গুরু, দেবতা, বিপ্র ও সাধু সেবার প্রয়োজনে কি উপকার হয়, তাহাই বলা উচিত হইতেছে। ক্রমে অন্য বিষয়গুলির উপকারিতা দেখান হইবে। পূর্বে প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রদ্ধার অভাবে মানবে তামস্ ভাব লাভ করে, কিছু শ্রদ্ধা হইলে রাজস্ ভাব প্রাপ্ত হয়, একান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে সত্ত্বগুণময় হইয়া থাকে। চিত্তের অবিশুদ্ধি হেতু, দুষ্কৃত্যসম্পন্ন পূর্বকর্মফল হেতু, কুভাব সম্পন্ন প্রারব্ধ হেতু, যখন মানবের মনাদির বৃত্তিগুলি জ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝিয়া কেবল সংবেদ্যভোগের দিকে ধাবিত হয়, তখনই সেই মানবশ্রেণীকে তমো ভাবময় বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া, আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্যাদির আক্রমণে মানবে নিয়ত আক্রান্ত হইয়া বারম্বার দুঃখভোগকেই সুখ বোধ করিয়া, সংবেদ্যচাচারী হইয়া থাকে। বাহ্যতে জ্ঞান উদ্ভিত হয়, বাহ্যতে পবিত্র হওয়া যায়; বাহ্যতে বিষয় ভোগজনিত আসক্তি ক্ষয় হয় বাহ্যতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, একরূপ পবিত্র কার্যে নিষ্ঠাবৎ হইয়া হয় না। এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা যখন মানবে ভ্রুত দেখা যায়,

তখনই তাহারা তমোগুণময় ইহা অবধারণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় সর্বদাই হৃৎখের দিকে প্রবৃত্তির গতি থাকিতে স্নেহের দিকে চেষ্টা হয় না। স্নেহ ও হৃৎখ বৃদ্ধিতে পারা যায়, অথচ তাহাতে চেষ্টা হয় না কেন ? তদ্বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন, শ্রদ্ধা নামে একটি প্রধান বৃত্তির বিকার্শ না হওয়াতে, তাহাদের স্নেহের জন্য স্পৃহা হয় না। যেমন অতিক্রম যুবকের সম্মুখে যুবতী থাকিলে ভোগে স্পৃহা হয় না। অকিঞ্চিৎ রোগাক্রান্তের সম্মুখে স্বাস্থ্য আহার্য থাকিলে ভোজনে স্পৃহা হয় না। সেইরূপ মানবের তামস্ রোগ সমাচ্ছন্ন প্রকৃতি থাকিলে উন্নতির ইচ্ছা হয় না। অতএব তামস্ রোগ ক্ষয় করিয়া শুদ্ধিপথে আসিতে হইলে, প্রথমে শ্রদ্ধা নামে অপূৰ্ণ একটি বৃত্তির আবির্ভাব করিতে হইবে। শ্রদ্ধা কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন—

“গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।”

অর্থঃ—বেদান্তাদি সমস্ত সিদ্ধ শাস্ত্র বাক্যে এবং শ্রীগুরু আদেশে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে করিতে যে ফল লাভ হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে।” শ্রদ্ধার সহযোগে অনুষ্ঠান করিলেই উন্নত হওয়া যায়। তমোভাবে সেই শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না। প্রথমে শ্রদ্ধা আবির্ভাব করা চাই; সেই শ্রদ্ধা কেনন করিয়া উৎপাদিত হয় তাহার ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান বুঝাইতে গুরুবাক্যে ও বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্রের বিহিত উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন পূৰ্ব্বক তাহা ব্যবহার করিতে কবিত্তে তৎফল লাভ হয়। এই শাস্ত্রকথিত উপায় সিদ্ধান্ত করিয়া, আচার্য্যগণ তমোগুণীর পক্ষে বলিয়াছেন যেঃ—বিশ্বাস প্রথমে স্থির হইলে তবে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। নিয়ত অনুশীলন করিতে করিতে উদ্দেশ্যের ক্রিষ্ণ কলাস্বাদন হইলেই তাহাতে যে একাট প্রভীতির নিশ্চয়তা উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস বলে। যেমন ইক্ষুখণ্ড চৰ্ক্ষণে মিষ্ট রস লাভ হয়। চৰ্ক্ষণাদি ক্রিয়াযোগে ইক্ষুখণ্ড ব্যবহারে যে কললাভ হইল, সেই মিষ্ট বিষয়ে যে একান্ত নিশ্চয়তা, তাহাকেই তদ্বিষয়ী

বিশ্বাস কহে । সেই ইক্ষুবসকে পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তিক্ত বলিলেও কখন বিশ্বাসী ব্যক্তির ভ্রান্তি আসিবে না । এই প্রমাণে সকল বাধা, ব্যতিক্রম, সংসারের আসক্তি প্রভৃতি যাহা চিবাভ্যন্ত, যাহা হুঃখ হইলেও তমোগুণে সুখপূর্ণ বলিয়া চিবদিন ব্যবহৃত হইতেছে, সে অবস্থার উপবে অবিশ্বাস এবং নিত্য সুখস্বরূপ এক অবস্থা আসিতে পাবে । এ বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে, যে সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে দেবতা, গুরু, বিপ্র ও সাধুভক্তের সেবাট প্রধান হইতেছে । যেমন ইক্ষু খণ্ডেব আশ্বাদনীয় গিষ্টতায় কেহ কখন অবিশ্বাস উৎপাদন করিতে পাবে না, সেইরূপ ঐ সকল সেবা হইতে এমন একটি আশ্বাদন বা প্রতীতির আবির্ভাব হয়, যাহা কিছুতে ক্ষয় হয় না । সেই প্রতীতি ক্রমে প্রকৃতিতে পবিত্র হইয়া থাকে । প্রকৃতি ব্যতীত কোন মানবেবই কোন প্রকাব, ব্রত, নিয়ম, পূজা, যজ্ঞ এবং শাস্ত্রশ্রবণ বা তত্ত্বজ্ঞানে আধিক্য হয় না । অতএব তত্পার্ক্যে বিশেষ যত্নবান হওয়া চাই ।

কোন একটি অবস্থা যাহাকে শাস্ত্রাদি প্রধান ও পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই অবস্থা হইতে প্রধানতা ও পবিত্রতা নিজ স্বরূপে আবির্ভাব কবাইতে, মন, জ্ঞান ও কন্মেন্দ্রিয় যোগে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে মুখ্য সেবা কহে । আশীবাতিব অভাব পূরণার্থ পুত্রে প্রতীতির সেবাকে গৌণ সেবা কহে । পূর্বে যে মুখ্য সেবার কথা বলা হইল, তাহার তত্ত্ব বোধ কবাই উপাসনাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে । দেবতা, গুরু, ও সাধু প্রভৃতির সম্বন্ধে উৎপাদন করিতে কায়বাক্যমনেব ব্যবহার করিলে, যে ফল লাভ হয়, তাহাকে বিশ্বাস কহে । সেই বিশ্বাসানুসারে গুরু ও শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার করিলে প্রকৃতি উদয় হয় । সর্বাগ্রে গুরু সেবার ফল বুঝান হউক ; পরে দেবতা ও সাধুভক্তের সেবনফল বুঝান হইবে । মনে গুরু-মূর্ত্তি চিন্তন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তাঁহার রূপ দর্শন, তাঁহার চরণ স্পর্শন, তাঁহার উচ্ছ্রিত আশ্বাদন ; তাঁহার নিশাণ্য আভরণ, তন্ময় প্রসঙ্গাদিকে

মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গত সেবন কহে। বাক্যে গুরুগুণ কখন, করে চরণ সেবন, আয়োজন করণ ও অঞ্জলি ধারণ, ছায়া পর্যন্ত পদে স্পর্শ না করণ ইত্যাদি কার্যকে কন্ঠেন্দ্রিয় যোগে গুরুসেবা কহে। এই সকল কার্যে কি লাভ হয় এবং গুরু কে? ইহা নিশ্চয় করা চাই। নিশ্চয় হইলেই বিশ্বাস মূলীভূত হইবে। কিরূপ ব্যক্তিকে শাস্ত্র গুরুপদে বাচ্য করিয়াছেন তাহা নিয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন:—

‘শান্তোদাস্তঃ কুণীনশ্চ বিনীতঃ গুরুবেশবান্।’

গুরুচারঃ গুচিদক্ষঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥

আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ, মন্ত্রতন্ত্র বিশারদঃ।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্ভো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থ:—যিনি পরিপূর্ণ বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়াছেন, যিনি সংকুল সম্ভব, বিনীত, গুরুবেশধারী, গুরুচারী, পবিত্রতায় পূর্ণ, সকল ধর্ম কার্যে পটু হইয়, তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই ভক্তির উদয় হয়, যিনি সুবুদ্ধিমান, যিনি আশ্রমী, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতিতে বিশারদ ও সর্বদা ভগবদ্ভ্যাস পরায়ণ হইয়, বিশেষতঃ যিনি শিষ্যকে কুপথে যাইতে দেখিলে তাহার নিগ্রহ অর্থাৎ শাসন এবং সুপথে যাইতে দেখিলে অনুগ্রহ করিতে সক্ষম; তাহাকে গুরুপদে বাচ্য করা যায়।

গুরু উপাধির অর্থ:—আগমসার তন্ত্র বলিয়াছেন:—

“গবারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তোরেকঃ পাপস্য দাহকঃ।

উকারঃ শঙ্কুরিত্যুক্তঃ ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥”

তথা শ্রীক্ৰম তন্ত্রে:—গকারাজ্জ্ঞান সম্পত্তিঃ রেকস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।

উকারাজ্জিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ ॥”

অর্থ:—গকার শব্দে সিদ্ধিদাতাকে বুঝায়, রেক দ্বারা পাপহানী কার্য বুঝায়; উকার দ্বারা শঙ্কু অর্থাৎ সকল মঙ্গলের আকর বুঝায়। যিনি পাপক্ষয় করিয়া, সকল সিদ্ধির উদয় করাইয়া, পরম মঙ্গল বিধান করাইতে পারেন, এমন কার্যত্বের পটুতাই গুরু শব্দের অর্থ হইতেছে। শ্রীক্ৰম তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অর্থ:—গকার বর্ণে জ্ঞানসম্পত্তি

বুঝায়, রকাবে তত্ত্বপ্রকাশক ক্ষমতা বুঝায়, উকাবে সমস্ত মঙ্গল বুঝায় । যিনি জ্ঞানবলে তত্ত্ববিদ্যা শিষ্যেব হৃদয়ে উদয় করাইয়া সকল মঙ্গল বিধান কবেন, যিনি এই তত্ত্বজয় দানে সক্ষম, তিনিই, শুক শব্দের অর্থোপযুক্ত ব্যক্তি হইতেন।

এই যে গুরুপদের অবিকারী অবস্থা এবং শুক শব্দের অর্থ দেখান হইল, ইহাতে এমন একটি মনুষ্যমুষ্টি বুঝাইল যে, যাহার অন্তর ও বাহির পবিত্র, যাহার চিত্ত ভগবৎবিষয়ে একান্ত প্রসন্ন, যাহার বুদ্ধি অতি বিমল, যাহার বাহ্য ও অন্তরবেব কোন ইন্দ্রিয়ই বিষয়ভোগে আসক্ত নহে । অথচ তিনি আশ্রমী এবং তিনি এমন ক্ষমতা ধবেন, যাহাতে দিবানিশি অন্তরে ভগবৎস্বরূপ ধ্যান কবাতে, সেই ভগবদ্ভাব শিষ্যেব হৃদয়ে প্রবেশ কবাতো পাবেন । আপনাব ত্রিশী ক্ষমতায় উপযুক্ত শিষ্যকে অতুগত এবং উপপথগামী শিষ্যকে শাসন করিতে পাবেন । এইরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির নৈবা অর্গ্য জ্ঞান ও কর্মে দ্রিষ যোগে তাহার আলোচনা এবং তাহা । ঐটি উপাদানের চেষ্টা নিবত থাকিলে ত্রয়োমুণী হইতে সহস্রমুণী সকলের হৃদয়ে পবিত্রতার উদয় হইয়া থাকে ।

অনেকেব সন্দেহ হইতে পাবে, গুরু যন সন নই হইলেন, তাহাব উপদেশ শুনিলেহ যথেষ্ট হইল, জ্ঞানকর্মেদ্রিয যোগে তাহাব সেবাব প্রয়োজন কি । তত্ত্বাবৎ পণ্ডিতগণে বহেন :—কোন বস্তুব গুণ একান্ত হৃদগত কবিতো হইলে, জ্ঞানকর্মেদ্রিয সহযোগে তাহাকে অবধাবণ কবিতো হয় । যেমন কোন একটি যুবতীকে যদি কোন যুবক আত্ম সমর্পণ কবে ; কেমন কবিয়া সে কার্যে এতী হয় । ঐ কামিনীব . রূপ, গুণ, লীলা ও সম্ভোগ জন্য রসাস্বাদন নিত্য জ্ঞান ও কর্মেদ্রিষ যোগে ব্যবহাব করিলে, তবে যুবক কামিনীকে আত্মসমর্পণ কবে । অধিক কি ! একটি ফুলগাছ নিজে জন্মাইয়া তাহার পুষ্প প্রস্ফুটিত দেখিলে বহু আদর কবিতো ইচ্ছা করে, ক্রীত পুষ্পে তেমন আদর হয় না । লালন, পালন, প্রীণন, আলিঙ্গনাদি সহযোগে নিজপুষ্পের প্রতি

পালনে সেই পুত্রের উপরে পিতা মাতার বত্নেহের আবির্ভাব হয় ;
 জন্মকাল হইতে পরপ্রতিপালিত পুত্রের উপরে সেরূপ স্নেহ হইতে
 পারে না । এমন কি ! নিকটবর্তী জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠাদি পুত্র
 থাকিতে শেষে কনিষ্ঠকে পালন করিতে হয় বলিষা, পিতামাতার স্নেহ
 কনিষ্ঠের উপরে অধিক প্রতিকলিত হইয়া থাকে । এই সকল প্রমাণে
 শাস্ত্র কহিয়াছেন, জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয় ও মনাদির যোগে যে বস্তুর ব্যবহার
 করা যায়, তাহার সকল অবস্থাগুলি অন্তরে সংস্কারাবদ্ধ হইয়া যায় ;
 অত্যন্ত অমুরাগবলে এমন সংস্কার হয় যে পূর্বসিদ্ধি পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় ;
 ক্রীড়রতনামে রাজধির হরিণানুধ্যানবলে পূর্বসিদ্ধি ক্ষয় ও হরিণ
 স্নেহসংস্কারে দেহত্যাগে তাঁহার হরিণজন্ম লাভ হইয়াছিল । এই
 সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে, সেবা বিনা কোন বস্তুর অবস্থাকে
 সম্যক প্রকারে হৃদগত করা যায় না । এক্ষণে দেখা উচিত যে ;
 জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়ে গুরুকে লইয়া যে সকল ব্যবহার করা যায়, তাহার
 পরিণাম ফল কি ? কর্ণে গুরুনাম, গুরুপ্রশংসা ইত্যাদি শ্রবণ করিতে
 হয় । শাস্ত্র কহেন, কর্ণে কোন বিষয়ের পরিচয় সূচক শব্দ শুনিতে
 শুনিতে তদর্শনে স্পৃহা জন্মাইয়া থাকে । এই জন্য কর্ণই অমুরাগ
 জন্মাইবার প্রথম দ্বার হইতেছে । ঐ গুরুপ্রশংসা শুনিতে শুনিতে
 ক্রমে তাঁহার মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা হয় । সেই মূর্তি দর্শন চক্ষুর ক্রিয়া ।
 দৃষ্টি শক্তিতে এমন একটি ক্ষমতা আছে যে, আমি বাহ্য শুনিয়া মনে
 স্থির করিয়াছি, সেই বস্তুকে দেখিয়া আমার সংকল্পের পূর্ণতা হইবে
 কি না, ইহা বুঝিতে পারা যায় । প্রথমে গুরুর প্রশংসা শব্দ ও কৃতীত্ব
 জ্ঞাপক কথাগুলি শুনিয়া, আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব এই ইচ্ছায় যেমন
 গুরু মূর্তি দর্শন করিলাম ; অমনি তাঁহার মূর্তিতে যদি জ্ঞান, ভক্তি ও
 প্রেমমাধা লাভন্য থাকে, তাহা হইলে আমি দর্শনমাত্রেই মুগ্ধ হইলাম ।
 যেমন কামুক ব্যক্তি তাহার অভিলষিত কামিনী দর্শনে চরিতার্থ হয় ।
 ক্ষুধিত ব্যক্তি বাহু আহার দেখিলে তৃপ্ত হয় । পিপাসিত ব্যক্তি
 স্নানীতল বারি দেখিলে শান্ত হয় । ক্ষুধিতকে জল দেখাইলে সন্তুষ্ট

হয় না, কামুককে ক্রোধ দেখাইলে সন্তুষ্ট হয় না। সেইরূপ যে শিষ্যের গুরুপ্রশংসা শ্রবণে আত্মোন্নতি করিতে ইচ্ছা হয়, সে ব্যক্তিই পূর্বোক্ত গুরুমূর্ত্তি দর্শনে স্তুতী হইয়া থাকে। আমার তত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছা নাই এবং গুরুও পূর্বোক্ত গুরুমূর্ত্তিময় নহেন, এ অবস্থায় যদি গুরু ও শিষ্যের ব্যবহারিক সম্বন্ধ ঘটে, তবে তাহাতে পরস্পরের কোন উপকার ঘটে না। এই জন্য নবরত্নেরতন্ত্রে শিষ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন:—

“শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ ।

সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী ॥

এবমাদিশুণ্ঠৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ।

গুরুত্বা শিষ্যাত্মা বাপি তন্নোরং সরবাসতঃ ॥”

অর্থ:—যে ব্যক্তি উক্ত স্বভাব ত্যাগ কবিয়াছে, বিনীত হইয়াছে, মনকে পাশাসক্তি হইতে বিবর্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় করিয়াছে, গুরুর উপদেশ ধারণে এবং তদুপদিষ্ট কার্যে সক্ষম হইয়াছে; বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্রশালী ও সদাসন্তুষ্ট হইয়াছে; এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত হইতেছে। গুরু এবং শিষ্য একত্রে এক বৎসর কাল বাস করিয়া পরস্পরে পরস্পরকে পবিত্রায় স্থির করিলে, তবে উভয়ে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নিশ্চয় হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত গুণ সমূহ একেবারে শিষ্যের আসেনা। গুরুসেবা করিতে ক্রটিতে বৎসরকাল মধ্যে যদি ঐ সকল গুণ তাহার শরীরে আবেশ হয়, তবেই তমোগুণক্ষয়ে বজ্র ও সর্ষেব বিকাশ হইল বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থায় গুরু তাহাকে শিষ্যপদে বাচ্য করিয়া মজ্জাভিষিক্ত করিবেন। অন্যথা কোন গুণই দর্শাইবে না। শিষ্যের হৃদয় পবিত্র ও বিশ্বাস মূলীভূত না হইলে, উষর ভূমিতে বীজক্ষেপেব ন্যায় গুরুব মন্ত্রদান ব্যর্থ হইয়া থাকে। বর্তমান সমাজে এইরূপ ঘটনা হওয়াতেই আমাদের এত দুর্দশা ঘটতেছে। গুরুসেবায় শিষ্যের পবিত্রতা কেমন করিয়া উপস্থিত হয়, তাহার প্রমাণ করা হইতেছে। কর্ণে গুরুপ্রশংসা ও তাঁহার ক্ষমতাবীর্ষ্যের এবং গুণের কাহিনী শুনিলে, মন তাঁহার

সকল ইচ্ছা করে, তাহাতে শিষ্যের আশ্রয়স্থানে অভিলাব বা অনুরাগের উদ্রেক হয়। চক্ষে সেই মূর্তি দেখিলে পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়। চক্ষে রূপ দেখিলে পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়, একথা শুনিলে অনেকে হয়তো বিস্মিত হইতে পারেন। ! তাহাদের প্রতীতির জন্য বলা হইতেছে:—
 আমবা যখন ফামপূর্ণা মূর্তি দেখিলে কামী হই; ভষপূর্ণা মূর্তি দেখিলে ভীত হই; ঘৃণাহী মূর্তি দেখিলে ঘৃণা কবিয়া থাকি; শোকাচ্ছন্ন-মূর্তি দেখিলে করুণাষ আদ্র হই; তখন যে মূর্তিতে পবিত্র শাস্তি ও পবিত্রতার লাভাণ্য বিকসিত হইতেছে; তাহাকে দেখিলে পবিত্র ও শাস্তিতে পূর্ণ হইব না ? ইহা কোন্ ব্যক্তি বলিতে সাহসী হবেন।
 অতএব পবিত্র গুরুব শাস্তিপূর্ণা মূর্তি দর্শনে রূপে পবিত্রতার আবির্ভাব হয়, ইহা প্রমাণিত হইল। পবে নাসাদ্বাৰা গুরুর অঙ্গ বা চৰণ আশ্রয় কবিতো হয়। তাহাতেও পবিত্রতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনেকে ইহাতে সন্দেহ কবিতো পারেন। আমবা পুষ্পের আশ্রয়ে মুগ্ধ হই, পুষ্পের মস্তকাস্রাণে স্নেহে পূর্ণ হইয়া থাকি, কামিনী'র আশ্রয়ে কাম্যমুখ লাভ কবি, এমন কি পশুব মধ্যে গাভী প্রভৃতি আশ্রয় যোগেই আপনাপন শিশু স্তব কবিয়া ভ্রূকাদি পালন কবাইতে স্নেহে উন্নত হইয়া থাকে। যেমন ব্যাঘ্রের গন্ধ বাঁশ্র জানিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের স্বজাতীয় অঙ্গগন্ধ আমবা প্রকাশ্য অনুভব কবিতো পারি না, কিন্তু আশ্রয়বলে আমাদের বসের অনুভব হইয়া থাকে। সেইরূপ গুরুব বা ভক্তব অঙ্গ ও চরণাশ্রয় জনিত ক্রিয়া হইতে আমাদের পবিত্র বসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বসনা দ্বারা গুরুব উচ্চিষ্ট আত্মবীয় ও পানীয় বস আশ্রয় দন কবিতো হয়। অনেকে হয়ত ইহাতেও সন্দেহ করিতে পারেন। আমাদের তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণে কহেন:—কুষ্ঠ, হাঁপানী প্রভৃতি বোগা ক্রান্ত ব্যক্তিগণের উচ্চিষ্ট ভোজন কবিলে, যখন আমবা বোগাক্রান্ত হই, তাহাদের যে সকল বোগ বা গ্লানি, তাহা যখন আহারীষে মিশ্রিত হইয়া 'বোগাংপাদনে সমর্থ হয়, তখন যিনি জ্ঞানঘনমূর্তি ধারণ

করিয়া অন্তরে পবিত্রগুণের সমাবেশ করিয়াছেন ; তাহার উচ্ছিষ্ট ব্যবহারে গুণের আবেশ কেন না হইবে ? অনেকে হয়তো সন্দেহ করিতে পারেন, রোগে দূষিত ধাতু, স্বাস্থ্যপ্রাণে এবং মুখস্থ রসে মণ্ডিত থাকাতে উচ্ছিষ্টে রোগোৎপাদন হয়। গুণের লক্ষণে গুণ কেমন করিয়া ঐ সকল অবস্থায় বিকাশ হয় ? ? ইহা আমরা দেখিতে পাই যে, রোগের সময়ে আমাদের অঙ্গের যে রূপ অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনের সহিত ধীরের ধৈর্য ক্ষয় হয়, শান্ত অশান্ত হয়, মিষ্টভাবী কষ্টভাবী হয়, স্নেহবানের স্নেহ ক্ষয় হয়, কামুকর কামে স্পৃহা থাকে না, লোভীর লোভ কার্য্যকরী হয় না। একা ধাতুব বিপর্য্যয়ে এতগুলি দোষ আসিল। সেই ধাতু যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন ধীরের ধৈর্য্য, শান্তের শান্তি, মিষ্টভাবীর প্রিয়বচন ; স্নেহবানের স্নেহ ইত্যাদি প্রকৃতিস্থ ধাতুব সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ও মনে দেখা দেয়। অতএব রোগের সঙ্গে দোষ ও শাস্তির সঙ্গে অভ্যন্ত গুণীব্যক্তিব গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। দৌর্জ্ঞান্য পূর্ণ প্রকৃতি যাহার থাকে, তাহার রোগ সদা সর্বদা বর্তমান আছে। ছুফ্তিই রোগের কাবণ। হয়তো অনেকে বলিতে পারেন ডাকাইত প্রভৃতি বলিষ্ঠ ; তাহাদের বোগ কোথায় ? অশান্তি, অভাব, চিরকলঙ্কপী-রোগ সর্বদা তাহাদের অন্তরে বর্তমান। গুণময় না হইলে শরীরের শাস্তি বা লাভণ্যের বিকাশ হয় না। অতি মূর্খ ও ছবৃত্ত ব্যক্তির মূর্ত্তিহে যে ভাব ও কান্তি দেখা যায়, সেই ব্যক্তিই আবার পণ্ডিত ও সাধু হইলে তাহার কান্তির নূতনতা ও কমণীয়তা প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণে বিশেষ বুঝান হইল যে, দোষ সংস্পৃষ্ট ধাতু হইলে দেহকে রুগ্ন করে, গুণসংস্পৃষ্ট ধাতু হইলে দেহকে শাস্তিভাবে উন্নীত করে। যেমন রুগ্নের উচ্ছিষ্ট দূষিত ধাতু মিশ্রণে, তদুচ্ছিষ্ট ব্যবহারকারী তত্ত্বরোগে অধিকৃত হয়, সেইরূপ পবিত্রতাপূর্ণ ব্যক্তির উচ্ছিষ্টে গুণপূর্ণ ধাতু মিশ্রণ থাকাতে তদ্যবহারে তত্ত্বগুণের অধিকার হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃত সাধু, গুরু ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারে তদুচিত গুণের লাভ

হইবা থাকে ইহা প্রমাণিত হইল । গুরু চরণ ও দেহস্পর্শে আমাদের পবিত্রতা উপস্থিত হয় । যেমন উলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক বোগী স্পর্শে আমাদের রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পবিত্র দেহ স্পর্শে পবিত্রতার আবির্ভাব হয় । বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কহেন অন্তরের প্রকৃতি জাত তেজ চক্ষু, বাক্য, কবে ও চরণে প্রবাহিত হইয়া থাকে । যে অঙ্গ সর্বদা ব্যবহার হয়, তেজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি সেই স্থল বা প্রণালী দিয়া সতত নির্গত হয় । সেই জন্য একজন ব্যক্তির ক্রোধ হইলে, তাহার চক্ষু, বাক্য, কবে ও পদে ক্রোধের চিহ্ন সমস্ত লক্ষিত হয় । এই জন্য পবিত্র ও গুরুজনের চক্ষুদ্বারা রূপাদর্শন করেন, তাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় । বাক্য উপদেশ দানে আমাদের মঙ্গল হয় । করে আশীর্বাদ করিলে, আমাদের শরীরে পবিত্রতা প্রবেশ করে । চরণস্পর্শে বা চরণের প্রক্ষালন বাবিতে অন্তরের অধ্যাত্মশক্তির প্রবেশ হওয়াতে, তৎপানে পবিত্র হওয়া যায় । অনেকে ভয়তো মনে করিতে শাবেন, অঙ্গেই অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ হইল, তদ্ব্যবহারে তচ্ছক্তির সমাবেশ সম্ভব, কিন্তু সেই ব্যক্তির একাঙ্গ বা সৰ্বাঙ্গ জলাদিত্তে স্পৃষ্ট হইলে তদগুণ জলে কেমন কবিয়া উপস্থিত হইতে পারে ? আমরা পূর্ব প্রমাণে দেখি যে, আমাদের সৰ্বাঙ্গ তাপিত হইলে, পদে, চক্ষু ও মুখে বারি প্রদান করিলে শাস্তি লাভ কবিয়া থাকি । সৰ্বাঙ্গে বাবি সিঞ্চে শাস্ত হইতেই হয়, আবাব সময়ে সময়ে কুফলও ঘটে । পদাদিতে বারি স্পর্শ মাত্র জলের গুণ অঙ্গে প্রবেশ করিল, অঙ্গের দোষ বা গুণ জলে প্রবেশ করিল, কাবণ শবাবের ধাতু, গুণ বা দোষ সংযুক্ত এ প্রমাণ পূর্বে করা হইয়াছে । এইজন্য আমরা রুগ্ন বা নীচ জাতীয়ের স্পৃষ্ট জল বা অন্ত স্পর্শ বা ব্যবহার করি না । এই সকল গুণপূর্ণ জল, স্নানবারি বা চরণোদক প্রভৃতি পবিত্র হইবাব জন্য ব্যবহার করি । আমাদের দার্শনিকেরা যাহাকে অধ্যাত্মশক্তি অর্থাৎ গুণদোষে সম্পূর্ণ অন্তরের ধাতু শক্তি কহেন, পাশ্চাত্য ভাষায় তাহারই নাম (Electricity) অর্থাৎ তাড়িত হইতেছে । এইতো গেল জ্ঞান ও মনাদি সহযোগে

শুকসেবা করিয়া তদগুণ লাভ কবিবার উপায় প্রণালী । এক্ষণে কৰ্ম-
শ্রম যোগে শুকসেবাব উপকারীতা বুঝা যাউক । সৰ্ব্ব কৰ্ম্মেজিবে
শুকৰ অতাব শ্রবণ ও অঙ্গসেবনাদিতে পূৰ্ব্বোক্ত নিয়মে পবিত্রতা
অধিকার কৰে । অতএব জ্ঞান ও কৰ্ম্মেজিৱ এবং মনাদি সহযোগে, শুক
সেবায় যেমন পবিত্রতা লাভ হয়, সাধুভক্তাদিৰ সেবায়ও তদ্রূপ শুভ
ফল লাভ হইয়া থাকে । কিন্তু ব্রাহ্মণ সেবাব উক্তরূপ পবিত্রতা লাভ
কেমন কৰিয়া হয়, তাহা দেখা যাউক । বৰ্ত্তমান দ্বিজশ্রেণীৰ হীনাবস্থা
দেখিয়া একেবাবে ব্রাহ্মণ জাতিৰ উপবে অশ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া উচিত
হয় না, কারণ সৌৰভান্বিত পুষ্প মলিন হইলেও তাহাব কিছু না কিছু
সৌৰভ লাভ হয় । তঁবে ব্রাহ্মণ্য ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম ও গায়ত্ৰী-সন্ধ্যাদি বৰ্জিত
অথচ উপবীতধারী ব্রাহ্মণেব সেবা কৰিতে শাস্ত্র সৰ্ব্বদা নিষেধ কৰিয়া-
ছেন এবং তাঁহাদেব দ্বিজবন্ধু এই উপাধি দিয়া স্ত্রীশূদ্ৰাদিৰ সমান
পদবীতে ব্রহ্মা কৰিয়াছেন । তাঁহাদেব আলোচনা নিম্প্রয়োজন
বিধায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব বলা হইতেছে । প্রকৃত ব্রাহ্মণেব পবিত্র
মহৰ্ষি মনু বলিতেছেন:—

“উৎপত্তিবেব বিপ্রস্য মূৰ্ত্তিধৰ্ম্মস্য শাস্তবী ।

স হি ধৰ্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূষাৱ কল্যাতে ॥

ব্রাহ্মণো জাযমানো হি পৃথীব্যামধিজাযতে ।

ঈশ্বৰঃ সৰ্ব্বভূতানাং ধৰ্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥”

অর্থ:—ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রেই ধৰ্ম্মেব পবিত্র মূৰ্ত্তি ধারণ কৰিয়া
থাকেন । তিনি ধৰ্ম্মেৰ পালন জন্য জন্ম গ্রহণ কৰিয়া, শেষে মুক্তি
লাভ কৰিয়া থাকেন । এই জন্য ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রেই পৃথিবীৰ সকল
জন্য প্ৰাণীবৰ্গেৰ শ্রেষ্ঠ হইতেছেন । ধৰ্ম্মকোষ তিনি অন্তৰে বস্তু
কৰেন বলিয়া, তিনিই সকল প্ৰাণীবৰ্গেৰ কল্যাণ বিঘাত্তা ঈশ্বৰ স্বরূপ
হইতেছেন ।” বিষয়ভোগ কৰিব, বড় লোক হইব, গাড়ি, জুড়ী চড়িব,
ইহাব জন্য ব্রাহ্মণ জগতেব শ্রেষ্ঠ হবেন নাই । ব্রাহ্মণ ধৰ্ম্মেব মূৰ্ত্তি
লইয়া জন্ম গ্রহণ কৰতঃ নিজ জীবনে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান কৰিয়া, জীবকে ধৰ্ম্ম

শিক্ষা দিয়া অন্তে মুক্ত হইয়া থাকেন। আর সংসারে জন্ম লয়েন না। এইরূপ পবিত্র কৰ্ম ও জন্মবিগ্না মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণ সকলের পূজনীয় হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণের শরীরে কোন অংশেও সদ্গুণ বিরাজমান তিনীই পূজনীয়। এস্থলে সদ্গুণ বলিতে ব্রাহ্মবিদ্যায় পারদর্শিতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ পবিত্রা মুর্তিধারী ব্রাহ্মণের সেবা-তেও পবিত্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা উপাসনা তত্ত্বে প্রথমে দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার উপায় নির্দেশ করিতে এবং শ্রদ্ধার আবির্ভাব করাইতে তমোগুণীর পক্ষে যে, গুরু, ব্রাহ্মণ, ভক্ত প্রভৃতির সেবাই প্রসস্ত, একথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলাম।

এক্ষণে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে :—গুরু, ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও সাধু প্রভৃতি সজীব ব্যক্তি, উহাদের অন্তরে জীবন্ত গুণ বর্তমান, কাহেই তাহাদের সেবায় অন্তরে সদ্গুণ আসিতে পারে। দেখতা গঠিত মুর্তি মাত্র, তজ্জেবায় কেমন করিয়া দেবভাব হৃদগত হইবে? এক্ষণে দেখা উচিত, দেবতার সেবা কেমন করিয়া হয়। দেবতার নৈবেদ্যাদি ও পানীয়াদি আয়োজন, তত্ত্বটির জন্য পুষ্পাদির আহরণ, স্থান মার্জ্জন, প্রণাম করণ ইত্যাদি দ্বারা দেবপক্ষে কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্নীলা শ্রবণ, তদ্রূপ দর্শন, তদ্ভাবান্বিত, তদ্ভাব স্পর্শন; তৎপ্রসাদ আশ্বাদন ইত্যাদিকে দেবপক্ষে জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ের ব্যবহার কহে। তদ্বীৰ্য্য চিন্তন এবং আত্মসমর্পণাদিকে দেবতাপক্ষে মনের ব্যবহার বলা যায়। সকল গুলিই বুঝা যাইবে, যদি ‘নির্জীব অবস্থা হইতে আমরা গুণের আবিষ্কার করিয়া তদগ্রহণে সক্ষম হই!! এই নির্জীব কথাটি দেবতা কেন, কোন প্রতিমাতেই খাটিতে পারে না। যাহা কখন সজীব ছিল, কালে জীবন্ত ক্ষয় হইলে তাহাকে ‘নির্জীব কহে। কোন প্রতিমাই কোন কালে সজীব ছিলনা, এই জন্য নির্জীব হইতে পারে না। দর্শনশাস্ত্রকারেরা কহেনঃ—মূর্তি দ্বিবিধা হইতেছে। একটির নাম ভাবজ্ঞাপিকা। দ্বিতীয়ার নাম ক্রিয়াজ্ঞাপিকা। ভাব-

গুলি চিরদিন চৈতন্যপূর্ণ, যে পদার্থেই ভাব প্রতিফলিত হউক না কেন, তচ্চিস্তন মাত্রেই পদার্থে যে রসসঞ্জাত ভাব থাকিবে, চিন্তাকারীর মনে সেই ভাব উদ্দীপিত হইবেই হইবে। সেই ভাব জীবন্ত দেহে ক্রিয়ায় পরিণত হইলে, যে মূর্তির বিকাশ হয়, তাহাকে ক্রিয়াজ্ঞাপিকা কহে। দেহ লয়ে ক্রিয়া ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য দার্শনিকেরা কহিয়াছেন ভাবের কখন ক্ষয় হয় না। সর্বদা স্ববীৰ্য্য জ্ঞাপনে নিরত থাকে। সেই ভাবনয়ী মূর্তির নামই প্রতিমা হইতেছে। যে সকল ঐশাবীৰ্য্য ও লীলা দেবমূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছে, তচ্ছবায় সেই বীৰ্য্য ও লীলাজাত ভাবগুলি অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই সেই রসে আমাদের মনকে তন্নয় করিয়া থাকে। অতএব দেব ও দেবীর সেবায় মনের জড়তা ক্ষয়ে, প্রকৃত শ্রদ্ধার আবর্ত্তাব হয়, ইহা নিশ্চয় হইল।

যখন দেবতা, গুরু ও ভক্তাদির সেবায় আমাদের তমোগুণ জাত অবিশ্বাস ক্ষয়ে কল্যাণ অনুভব করিয়া আমরা বিশ্বাসী হইয়া পড়ি, তখনই শ্রদ্ধা নামে একটি অবস্থা আমাদের আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে আমরা একটু উন্নত হই। এই অবস্থায় জ্ঞানকর্ষ্মেচ্ছিক্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত মনের বিশেষ চিন্তনাদি কার্যের উপদেশ শাস্ত দিয়া থাকেন। এই অবস্থায় গুরুকে দেবময় এবং আপনাকে দেবময় ভাবিতে হয়। গুরুকে দেবময় ভাবিলে, দেববীৰ্য্য সনস্ত গুরুতে বর্ত্তমান বুঝায় এবং গুরু সেবায় গুরুবস্তুকে হৃদগত পুরে কবা হইয়াছে বলিয়া, গুরুর অন্তর দিয়া দেবভাব অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যেমন কোন মিষ্ট আশ্বাদনের মধ্যদিয়া রোগ হানিকর কোন ঔষধি রস প্রয়োগ করিলে, মিষ্টের লোভে পান করিয়া, ঔষধের গুণে শিশু রোগহীন হয়, তদ্রূপ গুরুবীৰ্য্যের অন্তর্গত করিয়া দেববীৰ্য্যকে চিন্তা করিলে, দেবভাব সহজে হৃদগত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ গুরুদেবতা প্রভৃতিকে জ্ঞানকর্ষ্মেচ্ছিক্রিয় ও মনে সেবা করিতে হয়। শ্রদ্ধা হইলে চিত্তস্থলে ঐ দেব ভাবীয় গুরু প্রথমে ভাবিতে হয়, তাহাতে সক্ষম হইলে প্রকৃত

দেববার্য্যকে ভাবিবার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে। এই চিন্তা প্রথমে হৃদয়ে, পরে ক্রয়ুগলের মধ্যে হৃদয় কমলে বা বুদ্ধির স্থানে, পরে ব্রহ্মরন্ধুর মধ্যবর্তী সহস্রদল কমলে বা চিত্ত স্থানে স্থিতি করা উচিত হইতেছে। সকল অবস্থায় গুরুকে কি ভাবে ভাবিতে হয় তাহা তাহা বলা হইতেছে। গুরুকবচ বর্ণনায় জগতের সকল শক্তি ও দেবতাকে গুরু বলিয়া শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। আমরা গুরুকে সাধারণতঃ যে ভাবে উপাসনা করিয়া থাকি, তাহারই পরিচয় আবশ্যক, অতি বিস্তৃত গুরুতত্ত্ব এখানে প্রকাশ নিম্নয়োজন হইতেছে। আমরা সম্ভবতঃ চতুর্বিধ গুরুর পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকি। প্রথম গুরু, দ্বিতীয় পরম গুরু, তৃতীয় পরাংপর গুরু এবং চতুর্থ পরমেষ্টী গুরু হইতেছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরু মনুষ্যমুন্নি সম্পাদ, ৩৭ ও কাব্যভেদে তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান হইয়াছে। যিনি বীজমন্ত্র প্রদান করেন তিনি গুরু; যিনি মন্ত্র চৈতন্য সহযোগে সেই বীজ হইতে আত্মজ্ঞান নির্দেশ করেন, তিনি পরম গুরু; যিনি সকল পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পরাংপর গুরু কহে। গুরু ও দেবতাকে অভেদভাবে পরিগণিত করিয়া সহস্রাব কমলে যে প্যানমথা মূর্ত্তির চিত্তা করা যায়; যিনি পরিপূর্ণ চিন্মথা মূর্ত্তিপারা, যাহাকে ধ্যান করিলে অন্তর্দেহ চিন্ময় হইয়া যায়, তাহাকে পরমেষ্টী গুরু কহে। মানবকণী দীক্ষাগুরুর প্রণাম রত্নজামলতন্ত্র বর্ণিতেছেন। —

“অজ্ঞান তিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।

চক্ষুঃশালিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

অর্থঃ—আমার ন্যায় অজ্ঞান তিমিবাক্ষ ব্যক্তির দৃষ্টি যিনি জ্ঞানাজ্ঞান শলাকা যোগে উন্মিলিত করিয়া দেন; সেই শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম করি।

পরমগুরুর প্রণাম পক্ষে উক্ততন্ত্র বলিতেছেন :—

“অথগুণগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

অর্থঃ—অথও মণ্ডলাকাব এই যে চবাচব, চৈতন্যরূপে যিনি ইহাতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই অন্তর্যামী আত্মপদবী যাহা কর্তৃক দর্শিত হইল, এমন শ্রীওবদেবকে আমি প্রণাম করি। পবাত্মব গুরুব প্রণাম উক্ত তত্ত্ব বর্ণিত হইলঃ—

“দেবতাষা দর্শনঞ্চ বকণাববণালয়ঃ।

সক্সসিদ্ধি প্রদাতাৎ শ্রীওবস্ত্রণাম্যহং॥

অর্থঃ—বাহাব রূপায় সমস্ত দেবতাগণের দর্শন ঘটে, যিনি অসীম জনধিব ন্যা বকণামা, যিনি বটাদে সবা সিদ্ধি দান কারিতে পাবেন, সেই শ্রীওবদেবকে আমি প্রণাম করি। প্রণামটি গুরুব প্রণাম বিষয়ে উক্ত গুরু বর্ণিত হইলঃ—

‘ববাভ্যাকব নিগাং শ্বেতপদ্ম নিবাসিন

গহাতা নিহত্যাং ১০ ১২ নমান্যং

অর্থঃ—যিনি সমস্ত কননদপা শ্বেতপদ্মে অর্থাৎ চিত্তমালা সমা স্ত্রাদা বাস করেন, সকলকাননপ্রদ ববদেব। গুরুব এটি গুরু বর্ণন করিয়াছেন। নক্তি প্রদান করিতে যিনি অন্য গুরু বব। করেন। তাহ বপায় মহানুভাব ভব নষ্ট হওয়া যাব এতদ্বিধ শ্রীওবদেব প্রণাম করি।

এই যে অনানুযায়ী মণ্ডিমাণ্ চৈতন্ত্যকান্তি পবনেষ্টি ৩৫, এই ৩৫ চিত্তায় সবা চৈতন্ত্যমতাব বিবাস হইয়া থাকে। তাহাব ধ্যান গুরুব ইত্যাদি আছে। তাহাব ধ্যান সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন সম্প্রদায়ই আমাদের দেশে প্রবল হইতেছে। তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই পূর্বোক্ত গুরুএষ এক ভাবে ভাবনা করেন ও প্রণাম করেন। কেবল পবমেষ্টি গুরুব প্রণাম এক, কিন্তু ধ্যান পৃথক হইয়া থাকে। বৈষ্ণবেবা উক্ত গুরুকে এই রূপে ন করেনঃ—

‘ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উখায় প্রাতঃকৃত্যং সমাপযিত্বা সইন্দ্রদলকমল বর্ণিকাস্তর্গতং শ্বেতবর্ণং দ্বিচুজং ববভিষকং শ্বেতমালাভূষণেনং॥

স্বপ্রকাশস্বরূপং স্ববাস্থিতয়া স্বপ্রকাশ স্বরূপয়া শক্ত্যা সহিতং জীওকং
ধ্যায়েৎ ॥”

অর্থঃ—বৈষ্ণব সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্যোদয় কালে গাত্রো-
খান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, আপন ব্রহ্মমূর্ত্তাগত সহস্রাব
কমলের কর্ণিকা মধ্যবর্ত্তী পরমেষ্ঠি গুরুকে এই রূপে ধ্যান করিবে :—
তিনি যেন, শ্বেতজ্যোতির্ময়, তিনি বরাভয়রূপী যুগল কর ধারণ
করিয়াছেন। শ্বেত মাল্যচন্দনে সুশোভিত আছেন। চৈতন্যমূর্ত্তি
মান্ হইয়া আপনি বিকাশ হইয়া আছেন; নিজ্বামে চৈতন্যময়ী
স্বপ্রকাশ রূপীনি শক্তি শোভিতা আছেন; এবিধ রূপায়ক গুরুকে
ধ্যান করিবে।” শাক্ত ও শৈব একই ভাবে এই গুরুব ধ্যান কবেন।
তাহাদের উপযুক্ত ধ্যান কঙ্কালমালিনী তত্ত্ব বলিতেছেন :—

“সহস্রদলপদ্মস্থং অন্তরাঙ্গানমুজ্জ্বলং ।

ভস্যোপরি নাদবিলম্বম ধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥

তত্র নিজ্জগুং নিত্যং রজতচল সন্নিভং ।

বীরাসনসনাঙ্গীনং সন্নাভরণ ভূষিতং ॥

গুরুমালাধরধরং বরদাতয়পানিনং ।

বামোকশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং ॥

আত্মোপলব্ধি বিষয়ং তেজসা গুরুবাসসং ।

জ্ঞানানন্দসমায়ুক্তং স্নেহেন্তনাম পূর্ব্বকং ।”

অর্থঃ—সহস্রদল কমলের অন্তর্গত নাদ ও বিন্দুর মধ্যে উজ্জ্বল
সিংহাসনে অর্থাৎ পূর্ণচৈতন্যে যে উজ্জল অন্তরাঙ্গা বর্ত্তমান আছেন।
তাহার মধ্যে নিজ্জ গুরুকে এই ভাবে চিত্তা করিতে হইবে :—যিনি
নিত্য, যিনি রজতপর্কতের ন্যায় জ্যোতির্ময়, যিনি সর্কসিদ্ধিরূপী
আভরণে ভূষিত হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন। যিনি শ্বেতমালা ও
বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, বর ও অভয়রূপী বাঁহার যুগল হস্ত হইতেছে।
যিনি পরম করুণাময়ী দৃষ্টি সংযুক্তা শক্তিকে বামোকতে রক্ষা করি-
য়াছেন। যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান রূপী নিজ্জ তেজে বস্ত্রাদিকে গুরু

ভাবে ধারণ করিয়াছেন। যাহাতে সর্বদা জ্ঞান ও আনন্দ বিরাজ করিতেছে। তাহাকেই “গুরু” এই নাম স্বরণ পূর্বক ধ্যান করিবে।

এইরূপ গুরুধ্যান ও পূজার অধিকার শ্রদ্ধাবান্ হইলে হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত গুরুত্বয় সেবাদ্বারা মানবের শ্রদ্ধার আবেশ হয়। আমরা ক্রিয়ানুষ্ঠানতত্ত্বে উপাসনাব স্তবিধা ও উন্নতি প্রমাণ কবিত্তে দেবগুরুবিগ্রাদির সেবা ও ধ্যানের প্রয়োজন কি? তাহাব প্রমাণ করিলাম। বোব তমোগুণী ও রজোগুণীকে বিশুদ্ধ ও শ্রদ্ধাপব কবিত্তেই এই সকল কার্যের প্রয়োজন। ইহা বিশেষ কবিয়া সংক্ষেপ বিবৃতি দ্বাবা বুঝান হইল। এক্ষণে তমোগুণের বিশুদ্ধিব জন্য তীর্থ সেবা ও শ্রদ্ধাব প্রয়োজন কি? তাহা পরপ্রস্তাবে প্রমাণ কবা হইবে।

অথ তীর্থ ও শ্রদ্ধাতত্ত্ব।

পূর্বে যে তামস্ প্রকৃতিব বিশুদ্ধি কথা বুঝান হইয়াছে, তন্মধ্যে তীর্থ ও শ্রদ্ধাদি কর্মেও তাহাদেব চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রদ্ধাব আবেশ হয়, একথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই তীর্থ ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন কি? এবং কেমন কবিয়াই বা উহাদেব সাহায্যে তমোভাবাপন্ন জনেব সংস্কার ঘটে, তাহা প্রমাণ করা হইতেছে। প্রথমে তীর্থ কাহাকে বলে ইহা বুঝা উচিত হইতেছে। তীর্থ শব্দটি দুই অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম গোণ, দ্বিতীয় মুখ্য। তন্মধ্যে গোণার্থে বাহু জাগতিক স্থান বিশেষকে বুঝায়; মুখ্যার্থে অন্তর্দেহের স্থান বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। তু ধাতুর উত্তব প প্রত্যয় করিয়া তীর্থ শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। তু ধাতুর অর্থ উদ্ধার হওয়া, পার হওয়া। মনকে যে স্থানে রাখিয়া বিশুদ্ধি ঘটাইতে পারিলে, ভবসংসারের পারে যাওয়া বায় বা গাপ হইতে

উদ্ধাব হওয়া যায়, তাহাকে তীর্থ কহে। কাশী, গয়া প্রভৃতি যে সকল তীর্থ স্থান আমরা দেখিতে পাই, উহাদেব বাহ্য তীর্থ কহে। মন ও বুদ্ধিচিন্তেব শোধনের জন্যই তীর্থেব আশ্রয় একথা বল হইয়াছে। কাষিক, বাচিক, মানসিক শুদ্ধি হয় বলিয়া উপাসনা তহেব মধ্যে তীর্থসেবাও ফিখানুষ্ঠানেব মধ্যে একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে। তীর্থ শব্দার্থে যে অর্থ প্রকাশ হইল, তৎসেবা যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইহা স্বীকার কবিতেই হইবে। স্বয়ং ভগবান মানব সমাজকে জ্ঞান ধর্ম ও প্রেমাদি শিক্ষা দিবার জন্য যে যে স্থলে অন্তবে ও বাহ্যবে 'আবির্ভাব' হইয়াছেন ও হইয়া থাকেন, এতদ্ভব স্থানই তীর্থ বলিয়া গণ্য। ভগবান সাধকেব চিন্তায় নিত্য আনির্ভাব হইয়া থাকেন, সে স্থান দেহান্তর্বে বর্তমান আছে। সাধক সাধন বলে নিত্য সেই সেই অস্ত্রাবস্থান ভগবানেব 'আবির্ভাব' ঘটাইয়া থাকেন। এই সকল অস্ত্রাবস্থান স্থানকে নিত্য তীর্থ কহে। ভাবত সংসাবে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া জগৎবে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য যে যে স্থান পবিত্র কবিয়াছেন, তাহাদেব বাহ্যতীর্থ কহে। বাহ্যতীর্থ দুই উপায়ে গঠিত হয়। ভাবত সংসারটি আমাদের স্পন্দদেহেব রূপক কবিয়া পণ্ডিতগণে কোন কোন স্থানে বর্ণনা কবিয়াছেন। সেই রূপক বর্ণনায, আমরা যে দিকে ভাবতেষ মূর্ত্তি দর্শন কবি, সেই দিকেই স্পন্দদেহেব পবিত্র স্থান গুলি দেখিতে পাই। ইহাতে বলা হইল যে—দুই উপায়ে স্থলতীর্থ গঠিত হইয়াছে। ভগবানেব আবির্ভাবজনিত পবিত্র স্থানকে যে সকল তীর্থ কহে, তাহা দর্শনে, তথাকার ভগবদগুণ গাণা শ্রবণে, প্রাণ পবিত্র হইয়া থাকে। অনেকে হয় তো মনে কবিতে পাবেন, যদি ভগবান আবির্ভূত হইয়া থাকেন! তাহা বহুকায়ে হইয়াছে। যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ না হয় সে স্থান পবিত্র ছিল, তাহাব তিবো ভাবেব পবে, সে স্থানেব মহিমা কেমন কবিয়া থাকিবে? তদ্ভব বখাঃ—দ্বিবিধ উপায়ে প্রাচীন স্মৃতি মানবেব মনে উদয় হইয়া থাকে। সেই স্থানে যদি অতীত সত্যকীর্ত্তিব কোন চিহ্ন থাকে, কিম্বা অতীত

ঘটনা যদি সে স্থানে উপস্থিত হইলে স্মরণ হয় । এই উভয় উপায় যোগে স্মৃতি ঘটয়া থাকে । যেমন কোথাও ডাকাইতে মনুষ্য মারিয়াছিল, একথা সেখানে লেখা থাকিলে বা মৃত মানবদেহ দেখিলে, ভয় হইয়া থাকে, কিম্বা কেহ যদি কথায় ডাকাইতে ব্যবহাব সেই স্থানে শুনা, সেই স্মৃতিবলে সেই স্থানে উপস্থিত মাত্রেই ভয়ে উদয হইয়া থাকে । আমবা তীর্থ ক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে তীর্থ মহিমা শ্রবণে, তীর্থাদি গমনে পূর্বে শ্রদ্ধা ও প্রাশ্চিন্তাদি কবণে মনে তীর্থের পবিত্র স্মৃতি অঙ্কিত কবিয়া তথায় গমন কবি । সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্বস্মৃতিবলে এবং তথাকার ভগবদাবির্ভাব জন্য দেবলীলা-চিহ্নাদি দর্শনে, আমাদের হৃদয়ে ভগবদ্গির্গাম দলীভূত হইয়া বায় । যিনি প্রাশ্চিন্তাদি দ্বারা মনে একান্ত ও তীর্থ মহিমায় একান্ত ব্যাকুল না হইয়া তীর্থে গমন করেন, তাহার তীর্থফল লাভ হয় না । এ বিষয়ে যোগিনী তত্ত্ব বলিতেছেন—

“ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চ জমাঃ ।

দৃষ্টাশয়ং দৃষ্টমতিং পাবয়ন্তি কদাচন ।”

অর্থঃ—যাহাদেব চিত্ত প্রাশ্চিন্ত দ্বারা পবিত্রীকৃত না হইয়াছে, এই সকল মানবের দৃষ্ট বাসনা ও দৃষ্টবুদ্ধি কখনই, তীর্থ, ব্রত, দান ও তপস্যা যোগে পবিত্র হইতে পাবে না ।

এই প্রমাণে শাস্ত্র একেবারে বিধান কবিতেন, যে, বিশুদ্ধ সংকলিত হইয়া কোন কার্য না কবিলে, অনুষ্ঠানেও তৎফল লাভ হয় না । যেমন ডাকাইত প্রভৃতির কথা পূর্বে যদি স্মৃতিপথে না থাকিত, সে স্থানে উপস্থিত হইলে কখনই ডাকাইত জন্য ভয় হইত না । কোন মৃতদেহ দেখিলেও অন্য কাবণে মৃত বসিয়া অনুমিত হইত । বাহ্য তীর্থ ত্রিবিধ পবিত্রতা উৎপাদন কবে । যে স্থানটি তীর্থ বলিয়া শাস্ত্রে নিদিষ্ট হইয়াছে, সে স্থানে সতত ভগবৎকীর্তি বর্তমান । সূক্ষ্ম শব্দ, নদী, সরোবর ও প্রকৃতির শোভা বর্তমান । সর্বদা জ্ঞান ও প্রেমের আলোচনার জন্য শত শত সাধু ও জ্ঞানী বর্তমান । সতত সে স্থানে দান

পুণ্যাদি কার্য্যই হইয়া থাকে। অতএব যে স্থানে উপস্থিত হইলে একাগ্রতা বলে জ্ঞান ও কর্ম্মজিয়াদি মনের সহিত প্রকুল হয়, সে স্থানে কার্য্যর শান্তি ও মনের শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সাধু ও দেব-সেবায়, দানপুণ্যাদি কার্য্যে মন ও কর্ম্মজিয়াদি পবিত্র হয়। সর্ব্বদা জ্ঞানের আলোচনায় ও প্রেমালাপে বাক্যের ও চিন্তের পবিত্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব একাগ্রতা সহকারে বাহ্যতীর্থ সেবায়ঃ—কায়িক, বাচিক ও মানস বিশুদ্ধি নিশ্চয় ঘটয়া থাকে একথা প্রমাণ করা হইল। এই বাহ্য তীর্থ সেবায় তামস্ ভাব ক্ষয় হইয়া শ্রদ্ধার আবেশ পর্য্যন্ত হয়, চিত্তেব বিশুদ্ধি ক্রমে ঘটিতে থাকে। এই ভাবেব সেবার মুক্তি পর্য্যন্ত উৎকৃষ্টত্ব লাভ হয় না। বিশুদ্ধিব সেতু লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য জীবের বিশুদ্ধিতে উপাসনাতত্ত্বে ক্রিয়া দুইটান বিধিতে বাহ্যতীর্থ সেবা অতিশব উপযোগী হইতেছে। অণ্ড এব তীর্থ বা মানসতীর্থ সেবায় জীবে মুক্ত হইতে পারে। বাহ্য সেবা দ্বারা ক্রমে সঞ্চণ্ডণময় হইলে তবে মানস তীর্থ সেবার অধিকার জন্মায়। সেই অধ্যাত্মচিন্তা ভিন্ন মুক্তি কখনই সম্ভব নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য জ্ঞানসম্বলনী তত্ত্ব বলিতেছেনঃ—

‘ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনা ।

আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মুক্তা বরাননে ॥’

অর্থঃ—হে বরাননে! তামস্ প্রকৃতিমান্ লোকেবা (বাহ্য শোধনের জন্য) এইট তীর্থ, এইট তীর্থ বলিয়া সংসারের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে কিন্তু যতক্ষণ তাহা বা আত্মতত্ত্বকপী তীর্থ অর্থাৎ ভব সংসারের পারে ঘাইবার উপায় না জ্ঞাত হয়, ততক্ষণ তাহারা কেমন কবিয়া মুক্ত হইবে!’

আমাদের দেহের মধ্যে অধ্যাত্মতীর্থ বহু আছে। তন্মধ্যে প্রধান ছয়টি মর্ম্মস্থান, যাহাকে ছয়দল কমল কহে বা ছয়খানি চক্র কহে, সেই ছয়টিই প্রধান তীর্থরূপে গণ্য হইতেছে। সেই স্থানে মহাষোপনি দুর্গানুযোগে ভগদাবির্ভাব করিতে পারিলে মানবে মুক্ত হয়। এই

অধ্যায় পবিত্র স্থানের মহিমা রুদ্রহামল তত্ত্বের উত্তর খণ্ডে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

“জ্ঞান মাত্রেণ মুক্ত সাং পাপশৈলাদনন্তগঃ ।

স্নায়াক্ত বিমলে তীর্থে হৃদয়াস্তোজ পুঙ্করে ॥

ইড়াশ্বমুখে শিবতীর্থেহেহস্মিন্ জ্ঞানাসুপূর্ণে বহতঃ শরীরে ।

ব্রহ্মাসুভিঃ স্নাতিতযো সদা যঃ কিস্তস্য গাষ্ট্রৈরপি পুঙ্করৈব ॥”

অর্থ:—হৃদয় কমলরূপী বিমল পুঙ্কর তীর্থে যে ব্যক্তি একবার জ্ঞান কবে; অনন্তকাল সঞ্চিত শৈলসম অচল ও অটল পাপ হঠাৎ, এবাধিত জ্ঞান নাগে, স কিস্তস্য গাষ্ট্রৈরপি পুঙ্করৈব ॥ (এ স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞান দাবা অজ্ঞান মালিন্য ধোত কবণ ।) এই যে শরীর, ইহাব ন্যস্ত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ীত্রয়ে জ্ঞানাসু দিবানিশি পুন প্রবাহিত হয়, তখন ইহাকে শিবতীর্থ অর্থাৎ কাশীধাম কহে । যদ্যপি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাসুতে যে ব্যক্তি সতত জ্ঞান কবে; তাহাব নকটে গঙ্গা বা পুঙ্কর কি পবিত্রতা দান কবিতে পারিবে !”

এই যে আধ্যাত্ম তীর্থেব কথা বলিলাম । এই সকল অন্তবেব জ্ঞান অর্থাৎ হৃদয় চক্র স্থলে ও সুষুম্নাদি নাড়ীতে জ্ঞান প্রবাহিত হইবার জন্য, যে সকল সাধন ও চিন্তনের আবশ্যক হয়, সেই যোগাশ্রমসেব সাহায্য কবিতে, মহাযোগীগণে:—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন পবিত্র বাহ্যস্থান মধ্যে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাব সহিত অন্তবেব একতা স্থাপন কবিয়াছেন । যেমন যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমকে বাহ্য প্রয়াগ কহে । অন্তপ্রয়াগেব কথা রুদ্রহামল তত্ত্ব এই ভাবে বর্ণিতছেন:—

“ইড়া ভাগিরথী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী ।

তযোর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাথ্যা সরস্বতী ॥

ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র, তীর্থবাজঃ স উচ্যতে ।

তত্র জ্ঞানং প্রকুর্কীত সকপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥”

অর্থ:—শরীরের যে স্থানে ইড়ানামে গঙ্গা প্রবাহিত হয়, সে

পিতৃলা নামে যমুনা প্রবাহিতা আছেন ; মধ্যস্থলে সুষুম্না নামে সবস্বতী বর্তমান আছেন। এবস্থিধ ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলকে তীর্থরাজ প্রয়াগ কহে। তথায জ্ঞান কবিত্তে কবিত্তে অর্থাৎ চিন্তাশুদ্ধি কবিত্তে পাবিলে, প্রকট্ট রূপে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

এই প্রকট্ট শব্দ ব্যবহাবে বলা হইল যে, বাহ্যতীর্থে সামান্য পাপক্ষয় হয়, কালে পুনর্বাধ পাপের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু বাহ্য চিত্ত এইরূপ অধ্যাত্ম তীর্থে জ্ঞানময় হইয়াছে, তাহাব পাপের পুনর্বাধিভাব হয় না, অতএব মুক্ত হওয়া যায়। সামান্যতঃ তীর্থ সেবা দ্বারা অন্তর ও বাহ্য শোভা ভাবে হর আনবা তাহা দেখাইলাম অতএব ত্রিযামান পদ্ধতিতে মধ্য তীর্থ সেবা জনিত পবিত্রতাব প্রমাণ কবা হইল। উপাসকের পক্ষে প্রথম শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্থিতি কবিত্তে বাহ্য তীর্থ যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় সহপুণীর পক্ষে অধ্যাত্ম তীর্থ সেবন সেইরূপ নিত্য আবশ্যকীয় হইতেছে।

শ্রাদ্ধ ত্রিযায় আমাদের কল্পে অন্তর ও বাহ্য শুচি ঘটে তাহাই এক্ষণে বিচার কবা যাউতেছে। প্রথমে দেখা উচিত শ্রাদ্ধ বাহ্যকে বলে : পিতৃপুরুষের প্রাণ শ্রদ্ধাব সহিত দব্য ও মন্ডাদি দান জনিত অনুষ্ঠানকে শ্রাদ্ধ কহে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তামস ভাবকে নষ্ট কবিত্তে হৃদয়ে শ্রদ্ধাব আবির্ভাব কবিত্তে হয়। সেই শ্রদ্ধা উদ্ভব কবিত্তে দেব, গুরু, সাধু প্রভৃতির সেবায় যে ফল হয়, তাহা প্রকাশ কবা হইতে পারে। মানব প্রথমদেহায় শ্রদ্ধা আহবণ কবিত্তে কোথায় শিক্ষা কবিত্তে, এই বিষয়ে আলোচনা কবিত্তা শাস্ত্রকর্তৃগণ সিদ্ধান্ত কবিত্তাছেন যে, বতরুণ মানবে নিজ সংসারের মধ্যে প্রকাবান্ না হইতে পাবিত্তে, তত রুণ দেব, বিপ্র, সাধু ও গুরু প্রভৃতির সেবায় শ্রদ্ধাব অধিকারী হইতে পাবিত্তে না। অগ্রে নিজ গৃহেব প্রত্যক্ষ কুলবিধাতা, জন্মদাতা প্রভৃতির উপবে শ্রদ্ধা ঠিক কবিত্তে পাবিলে, অপ্রত্যক্ষ দেবাদিত্তে তত্ত্বাব উপস্থিত হইতে পারে। বাহ্যদেব সহিত আমাদের নিত্য একতা সম্বন্ধ, বাহ্যেরা আমাদের জন্মদাতা, পোষণকর্ত্তা, দুঃখ, সুখ ও বিবাদেব ভোগকর্ত্তা,

যাঁহাদের রোগে আমরা ক্লম্ব, যাঁহাদের পুণ্য আমরা পবিত্র : সেই সকল পিতৃমাতৃগণের উপরে আমরা যদি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি, তবে আমরা অন্য সকল বস্তুতে শ্রদ্ধাবান হইতে পারিব । এই জন্য আমাদের জন্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ, কৃত্য, তীর্থগমন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠানে আমাদের অন্তরের বিগুহ্মিত্ব প্রয়োজন হয়, সেই সকল কার্যের অগ্রে শ্রাদ্ধাদি করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন । শ্রাদ্ধতত্ত্বে বহু বিষয় বৃক্ষিতে হয় ; সংক্ষেপে সকল বিষয় বোধ করিবার জন্য শাস্ত্র যে উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে । সমস্ত দেবতা, সমস্ত প্রকৃতিশক্তি, সমস্ত ফলফল, ঋতু, অয়ন, বৎসর মাস ও দিন প্রভৃতি যাহারা এই জগতের উৎপাদন ও বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, সেই সকল অবস্থা এবং আমাদের পিতা ও মাতা, পিতামহ ও মাতামহ এবং তদূর্দ্ধ পূর্ব পুরুষ যাঁহারা প্রকৃতিতঃ ইয়াং সংসারে আমাদের জন্ম বিধান করিতেছেন ; সেই সকল উৎপত্তিতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে আমাদের সতত শাস্ত্র কর্তব্য, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত বিধি হইতেছে । এই শ্রাদ্ধ কাণ্ডে দ্বিবিধ ফল আছে । ইহাতে উৎপত্তিতত্ত্বে জ্ঞানে সংসারাসক্তি ক্ষয়ে মুক্ত হওয়া যায় । এতদ্বিন্নি বিশেষ উপকার এই যে, শ্রাদ্ধকালে সমস্ত দেবতা ও প্রকৃতির চিন্তায় নিজদেহের ও মনের পবিত্রতা ঘটীতে পরলোকস্থ পিতা, মাতা ও পূর্বপুরুষগণের পবিত্রতা ঘটিয়া থাকে । নিজের মুক্তি এবং পূর্বপুরুষ হইতে নিজদেহ পর্য্যন্ত পবিত্র করণই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে । এক্ষণে এই বুঝা উচিত যে, আমাদের সহিত পূর্ব পুরুষগণের সম্পর্ক কি ? আমরা যে দেহ পাইয়াছি, শাস্ত্রকারগণে কহেন, ইহাব সহিত মাতৃপক্ষীয় তিন পূর্ব পুরুষ এবং পিতৃপক্ষীয় সপ্ত পূর্বপুরুষের সম্বন্ধ থাকে । আমরা স্থূল দেহের মধ্যে দেখিতে পাই যে, সপ্তম পুরুষের কর্তা যদি কুষ্ঠাদি ছষিত রোগে ক্লম্ব থাকেন, সেই রোগ বাবাত্তিক রূপে সেই বংশের বংশধরেরা লাভ করে । মাতামহ পক্ষের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সেই দোষের বীৰ্য্য

দেহে প্রতিকলিত হইতে দেখা যায়। রোগস্পর্শে যেমন স্থলদেহের সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ মনোরোগ অর্থাৎ উন্মাদ প্রভৃতি স্থল মানস-বোগও ঐরূপ সপ্তম ও তিন পুরুষ হইতে বংশে প্রতিকলিত হইতে দেখা যায়। এই যে সকল রোগের সংস্পর্শ কথা বলিলাম, ইহা ভৌতিক নহে। রোগ সমস্ত ধাতু বিক্রিয়ার উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সঞ্চিত ফল স্থলদেহের স্থল মানসাংশে বীজরূপে নিহিত থাকে। পিতার শুক্র ও মাতৃশোণিত সহযোগে স্থল ও স্থল দেহের আমাদের লাভ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে সোপানবিশেষ তত্ত্ব বলিতেছেন:—

“অঙ্গপ্রত্যঙ্গভাগাঃ স্নাঃ স্থলান্চ বৃগপত্তদা।

চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাং ভাগানামভিজায়তে ।

মাতৃজ্ঞানস্য হৃদয়ং বিষয়ানভিকাজ্জতি ।

অথ মাতৃশ্রনোভীষ্টং কুযাদ্গর্ভসমৃদ্ধয়ে ।”

অর্থ:—গর্ভের চতুর্থ মাসে অরান্ধ্র জীবের স্থল ও স্থল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাগসমূহ বিকাশ হইয়া থাকে। মাতার হৃদয় অনুসারে গর্ভস্থ জীবের হৃদয় গঠিত হইলে ভোগ্য বিষয়ে জীব আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য পূর্ণগর্ভাবস্থায় মাতা বেক্লপ খাদ্য ও সন্তুষ্টি উচ্চ করবেন, গর্ভের কল্যাণ জন্য গুরুজনের তাহা সম্পাদন করা উচিত হয়।

এই শ্লোক দ্বারা এবং বর্তমান ও প্রাচীন যুক্তিতে এই প্রমাণ করা হইল যে, স্থল ও স্থল দেহের সম্বন্ধ পূর্বপুরুষগণের সহিত আমাদের নিত্য আছে। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে, স্থলদেহ হইতে পুরুষানুক্রমে স্থল ও স্থল দেহের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, সম্বন্ধীভূত রোগ ও পুণ্যাদি পূর্ব পুরুষ হইতে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহাদের স্থল দেহের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষয় হইল; অতএব সেই প্রেক্ষাকালে তাঁহাদের অদর্শন অবস্থায় আমাদের সংযোগ সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? জীবন্ত পিতামাতাকে শ্রদ্ধাদি দেখাইলে তাঁহাদের তৃপ্তি করা যায় কিন্তু মৃত পিতামাতার প্রতি দ্রব্যমজাদি যুক্ত শ্রদ্ধা কেমন করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি বা পবিত্রতা সাধিত হইয়া থাকে?

এই যে সন্দেহ, ইহাব মূল কথা এই যে, মৃত্যুর পক্ষেও প্রেতজীবের সহিত বর্তমান সন্তানাদির সংযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তবেই শ্রাদ্ধাদিতে উপকার হইতে পারে। শাস্ত্র এই সন্দেহ খণ্ডনের জন্য বলিয়াছেন যে :—ইহ জগতে বীজ মূসাবে মূর্তি ও গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। আমবা জগতে দেখিতে পাঈ, বীজানুসাবে অর্থাৎ পিতামাতার সংস্কা-বানুসাবে গঠন, হুঙ্কি, বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। যে নীজ হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ দেহ প্রকাশ হয়, তাহাতে কিছুই নাই, কেবল এমন একটু তেজ আছে, যাহাব ক্ষমতায় দেহ গঠিত হইলেই পিতৃজ ও মাতৃজ সংস্কাব এবং পূরকশক্তি একে একে প্রবেশ করিয়া থাকে। অনেক বন্ধিতে পাবেন বীজেব অন্তবেই ঐ গুলি নিত্য বর্তমান। তাহাদেব ঐম, কাবণ যদি বীজে তাহাই থাকিত, তাহা হইলে সকল বীযা হুহুতে লাব জন্মাইত। পিতাব পুষ্টি ও জননীব শক্তির অপেক্ষা হইত না। পিতাব ভাব ও জননীব ভাব এবং পূরক-সংস্কাব এই তিনটি আকর্ষণ হইবামাত্র জীবাত্মাত প্রবেশ ঘটে। যদি কেবল শুক্র ও ০ প্রত্যাহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, জীবাত্মাতনিত আনন্দকোষাদির অস্তিত্ব স্বীকার বিবাব পসোজন কি ? যাঁহাদা ঈশ্বর ও ভাব এ প্রমাণ কবেন, তাঁহাদা সপ্তধাতুতে দেহাদি প্রস্তুতবে ও মাতৃজপিণ্ড এবং পূরক সংস্কাবের আকর্ষক অবস্থা বিশেষ বলিয়া বীজাদিকে জ্ঞাত অছেন। যদিও বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম, পূর্বে দেহতবে কিছু বলা হইয়াছে। এইটি নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, যে, এই সংসাবেব মধ্যে প্রকৃতিই হইতেছে উপাদান কারণ এবং তিনিই পূরকের আকর্ষণ কর্তা। সেই নিয়মে শুক্রশোনিভাদিযুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণে জীব গর্ভস্থ হইয়া পুত্ররূপে পবিণত হয়েন, এবং এক দেহ ক্ষবে অন্যদেহ গ্রহণ কবেন।

জীব এই স্থল অবস্থায় সমস্ত জগৎ সংসারের সহিত নিত্য আবদ্ধ। সকল জীবের দর্শনশক্তি এবং সকল জীবের অন্যান্য সকল শক্তি, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, এ সমস্তই এক স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এই প্রসঙ্গে এই

তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যে, জীবের সর্বান্তর্বামীষ ঘটনার সকল জৈবশক্তিই এক, স্বভাব বশে এক নিয়মে জন্মান ও মৃত্যুলাভ করে। যেহেতু সর্বত্র থাকায় বোগাদিব সর্বত্রও থাকিতে পারে। কিন্তু পিতা ও মাতার সহিত বিশেষ সম্পর্ক মৃত্যুব পবে কেমন কবিয়া থাকিতে পারে? জৈব সংসারের মধ্যে এরূপ এক বিশেষ সর্বত্র যদি না থাকিবে, তবে সকল জীবের একই স্বভাব হইবে। আমরা যখন দেখিতে পাই, প্রতি জীবের ভিন্ন স্বভাব ও গুণ সংসারে বর্তমান, তখন সকল মূল শক্তি এক হইলেও জীবভাবে সংসারে পবিণত হইলেই ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেই ভিন্নবস্তা সম্পন্ন পিতামাতার স্বভাব সন্তানগণকে বহু পুরুষ পর্যন্ত ভোগ করিতে হয়। বোন বংশের মূর্তি লাভ্য, গঠন মনেব অভিপ্রায় ইত্যাদি পক্ষ বাসপুপুরুষ পধ্যন্ত কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, পবে ক্রমে বহু মাহুদসংসার ও পুরুষকর্তৃক সংযোগ হওয়াতে তাঁহাদের পুরু চিহ্ন গুলির বিলয় ঘটে।

আমরা দেখিতে পাই যে, জননীর গর্ভে বেতসেন্স বিনিয়োগ পিতা যদি কাগগ্রস্ত হইবেন, তথাপি পিতৃগুণ তদ্যোজাত সন্তানে প্রকাশ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, শুধু শাণ্ডিল্যের প্রকৃতি নাহি। তাহা পিতামাতৃগুণ ও দোষ সংসার আকর্ষণ কাণ্ডা ক্রমে সন্তানের মনেব ও দেহেব পুষ্টি সম্পাদন কবিয়া, পুষ্টি পুষ্ট্যের লক্ষণ বিকাশ কবিয়া থাকে। এই প্রমাণে বুঝান হইল, যদি প্রতীভাবাপন্ন জনক জননীর সহিত আমাদের সর্বত্র না থাকিবে, তবে কের্মন কবিয়া, তাঁহাদের স্বভাব, গঠন, লাভ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আমরা লাভ কবিত্তে পারিব। এই সর্বত্র নিত্য আছে, এই সর্বত্র আমরা যত ন্যস্ত স্থাপন কবিব, ততই আমাদের কল্যাণ হইবে, কারণ পিতৃপুরুষেরা যদি পুণ্যবান হইবেন, আমরা তৎ স্বভাব নিত্য আকর্ষণ কবিত্তে পারিব। তাঁহারা যদি মহা পাপী থাকেন, আমাদের বিপত্তি বলে তাঁহাদের বিপত্তি ঘটাইতে হইবে, কারণ তাঁহাদের বিপত্তি ঘটাইতে না পারিলে, তাঁহাদের সকল স্বভাব যখন আমাদের প্রকৃতি দ্বারা নিত্য আকর্ষিত হইতেছে, তখন তাঁহাদের কুপ্রকৃতির

আবেশ হওয়াতে আমাদের পুণ্য ক্ষয় হইরা বাইবে । তাঁহাদের গুণদোষ
আমরা পাই এ কথা প্রমাণিত হইল, কিন্তু আমাদের পাপপুণ্য
তাঁহাদের অধিকার কবে কি প্রকারে, বুঝা উচিত হইতেছে । প্রেত
প্রাপ্ত পূৰ্ব্বপুরুষগণের সহিত যখন আমাদের নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণ হইল,
তখন আমাদের চিন্তায় ও পবিত্রতায় তাঁহাদের পবিত্রাপবিত্র হওয়া
সম্ভব । আমাদের মনের ও বুদ্ধির সহিত তাঁহাদের নিত্য স্মরণ সম্বন্ধ যখন
বর্তমান, তখন আমাদের কলুষভাবে তাঁহারা সেই দুই উপভোগ
ববেন, আমাদের সুখে তাঁহারা সুখ ভোগ কবেন, ইহা নিশ্চয়
হইতেছে । যেমন জীবন্তে তাঁহারা আমাদের স্বত্বত্ব খেদ ভোগী ছিলেন,
মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সকল স্বত্ব যখন আমরা ভোগ করিতেছি,
আকর্ষণ করিতেছি, তখন তাঁহাদের স্ফূর্তাবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার
করিতে হইবে । সেই অস্তিত্বে আমাদের কলুষভোগ ভোগ হয় ।
কাবণ আমরা এবং তাঁহারা শ্রবণ কল্পনা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থা-
তেই এক হইতেছি । তাঁহাদেরই স্তন, তাঁহাদেরই স্তন, রূপান্তরে
আমাদের গঠনে ও স্বভাবে বর্তমান । সেই পৌরুষপাপ পুণ্য
পুরুষগণের স্ফূর্তাবস্থা বা স্বভাবগুলি আমাদের জন্ম বর্তমান চিরদিন
থাকে । এই জন্য শাস্ত্রকারেরা কল্পিতেছেন পৌরুষপাপ স্ত্রীর
ভাবে একভাগ পরবর্তী পুরুষের অর্গল্য বংশের পৌরুষের জন্য বর্ত-
মান । অন্য একভাগ নিজকলুষ ভোগ করিতে অন্য সাদৃশ্য গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন । যে ভাগ পৌরুষের জন্য বর্তমান, তাহাঁত পিতৃপুরুষরূপে
আমাদের প্রাক্কার হইতেছেন । এই দুই অবস্থাই প্রমাণিত, কাবণ
প্রতি জীবের যখন ভিন্ন সংস্কার দেখা যায়, সেই ইহা সকলেই ভিন্ন
ভিন্ন অবস্থা হইতে জন্মিয়াছে । অতএব এ একদেহ ক্ষয়ে অস্ত
দেহ গ্রহণ নিশ্চয় হইতেছে । এতদ্ব্যতীত ও বা যখন পূৰ্ব্বপুরুষের
স্বভাব ভোগ করিতেছি, তখন তাঁহাদের স্বভাবের অস্তিত্বও স্বীকার
করিতে হইতেছে । এই দুই অংশই আমাদের প্রত্যেকালে সক্রিয়
থাকে । এ বিষয়ে নির্মাণতত্ত্ব বলিতেছেন :—

“ইতি শ্রদ্ধা চ সা চণ্ডী পত্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ।

প্রাপ্তং চতুরদেহস্ত পিণ্ডানাদিকং কণং ॥

শিব উবাচঃ—শূন্য দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তদৈব হি ।

মায়াদেহঃ মহেশানি বায়ুরূপং ন চান্যথা ॥

বায়ুরূপো যতো দেহ আকশস্থো নিরাশ্রয়ঃ ।

ততশ্চ পিণ্ডানেন বায়ু স্থিরতরো ভবেৎ ॥”

অর্থঃ—জীবের প্রেতভোগ কথা ত্রীপার্বতী শ্রবণ করিয়া, শঙ্করকে বলিতেছেনঃ—হে প্রভো ! জীব যদি মৃত্যুর পরে নিজ কল্প ফলেঃ—জঁরায়ুজ, স্বৈদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ এই চারি প্রেণীর মধ্যে যে কোন দেহই লাভ করিয়া থাকে, তবে আর তাহার জন্য পিণ্ডাদি দানের প্রয়োজন কি ? পার্বতীর প্রশ্ন শ্রবণে শিব কহিতেছেনঃ—হে দেবি । যে প্রেতপ্রাপ্ত দেহের উপলক্ষে পিণ্ডানাদি কবা হয়, তাহাকে মায়াদেহ কহে ; তাহার তত্ত্বকথা বলিতেছি শ্রবণ কর । ৩ মহেশানি ! সেই মায়াদেহ বায়ব ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্বগত ভাব ধারণ করে ; সেই বায়ুরূপী দেহ কোন প্রকার আবাব বিহীন হইয়া চির দিন আকাশে বর্তমান থাকে । কল্পফলে সেই বায়ুরূপী দেহ, সতত পীড়িত উঠিয়া চঞ্চল থাকে, পিণ্ডাদান দ্বারা শ্রাদ্ধাদিতে পবিত্র কবিলে, উহা ক্রমে স্থির অর্থাৎ পীড়াহীনও মিশ্র হইয়া থাকে ।”

আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐ অবস্থা ত্বদীয় বংশধরগণের অন্তবে সতত সঞ্চারিত হয় বলিয়া শাস্ত্র এই অবস্থাকে বায়ুরূপে বর্ণনা করি* লেন । এক্ষণে আমাদের সামান্যতঃ এই অবধারণ করিতে হইবে যে ; পূর্বপুরুষগণের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ আছে । আমাদের পবিত্রতার তদবস্থা পবিত্র হইয়া থাকে । এই পবিত্রতা সাধন করিলে উভয়ের কল্যাণ সাধন হয় । উভয়ের কল্যাণ সাধন হয় বলিয়া শাস্ত্র সকল কার্য্যেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন । এই জন্য শাস্ত্র শ্রাদ্ধভয়ে বলিয়াছেন যেঃ—পিতৃ পুরুষকে আহ্বান করিয়া পত্নীয় গর্ভ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিতে হয় ও অন্যান্য কর্ম্ম করিতে হয় । এই জন্য ঋতুমতী

তার্য্যাকে নিতামহার্ঘ্য প্রদত্ত পিও এই মন্ত্রে ভোজন করাইতে হয়:—এ বিষয়ে বহুবর্কেদ বলিতেছেন:—

“ওঁ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুঙ্কজমাজ্জং ।”

অর্থ:—হে পিতৃগণ, আমার পত্নীর গর্ভে পঙ্কজমালা ভূষিত সুন্দর পুত্র বাহাতে জন্মায়, এমন উপায় করুন ।

এই সকল কল্যাণ কামনা করিয়া পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ কবা হয় বলিয়া নিম্ন কল্যাণ ইচ্ছার ঠাহাদের শ্রাদ্ধ শেষে এইরূপ স্তব করিতে ঐযজুর্বেদ বলিয়াছেন:—

“ওঁ আমাকাজস্য প্রসবো জগাম্যাদেমে

দ্যাৱা পৃথিবী বিধ্বক্বেপে আগমন্তঃ—

পিতবা মাতবা যুবমামা সোমোমাতৃত্বাষ গম্যাস্ ।”

অর্থ:—বাজস্য শ্রাদ্ধদ্বারস্য প্রসবঃ কলং না মাং আজগম্যাস্ পুনঃ পুনরুগচ্ছতু । দ্যাৱা পৃথিবী মা মাং জগামোতাং পুন পুনবাপচ্ছতাং, কাদৃশে বিধ্বক্বেপে বিধ্বং কপং যমোঃ এতেনে দ্যাৱা পৃথিবী সম্বন্ধি সংফলং কল্যাণং তং নামাশ্চতু, পিতরা মাতবা যুবং যুবাং মাং আগমন্তঃ আগচ্ছতাং, সোমঃ পিতৃণাং দেৱতা মাং আগম্যাস্ আগচ্ছতু কিমর্থং অনৃত্বাস নোদ্যোতি ।”

অর্থ:—ওঁ দ্যাব অর্থাৎ ভাশবণ, সুবৃষ্টি ও স্বপ্নানুপ্রাথ আমি জৈশ্বনপব হইয়া, এই যে পিতৃলোক হৃদয় শ্রাদ্ধ উপকংসে নিদি দান করিলাম, ইহাও সংফল আমাতে পুনঃপুনঃ আবির্ভাব হউক । এই যে বিধ্বক্বেপী স্বগ ও পৃথিবী ইহাদের সকলকেই আমি শ্রাদ্ধকালে পূজা করিয়াছি, ইহারা বারম্বার আমাব কল্যাণ বিধান করুন । আমি শ্রাদ্ধ করিলেই হে পিতামাতাগণ! আপনারা আগমন করিয়া আমার কল্যাণ বিধান করুন । হে সোম দেবতা, আপনি পিতৃপুত্রের আদি কন্তা, অতএব আপনিও এই শ্রাদ্ধে পূজিত হইয়া, আমাকে মোক্ষ ফল প্রদান করুন ।”

শ্রাদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিলে বিশেষ বুঝা যাইবে যে, এক পিতৃপুত্র

উপলব্ধ করিয়া সমস্ত ভবের চিন্তা, শক্তির চিন্তা ও পূৰ্বপুরুষগণের চিন্তা করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক দেবতা স্বৰূপ, পিতা ও মাতার উপরে শ্রদ্ধা পূৰ্বক আত্মশোধন কবিত্তে না পাবিলে আমাদের কোন উন্নতিতে অধিকার হয় না। অতএব আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ শোধনের জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্ব শাস্ত্র একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে। সাক্ষাৎ জন্মদাতা, পোষণকর্তা ও মনোপ্রাণের পুষ্টিকর্তা, এমন কি জন্ম ও মরণেও যাঁচাৰা আমাদের সৰ্ব্বাঙ্গ পুষ্ট কবেন, তাদেব উপবে শ্রদ্ধা স্থিৰ কবিত্তে না পাবিলে, শ্রদ্ধা বলিয়া কোন অবস্থা আমাদের দেহে বিকাশ হইতে পাবে না। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

“ওঁ পিতা স্বৰ্গঃ পিতা ধৰ্ম্মঃ পিতাহি পৰমস্তুপঃ ।

পিতৰি প্রীতিমাপন্থে প্রীষন্তে সৰ্বদেবতাঃ ॥”

অর্থ:— ওঁকাব অর্গ্যং সৰ্ববাস্থ্য ঈশ্বৰ স্বৰূপ পূৰ্বক পিতাকে স্বৰ্গের আৰূপ বলিয়া জানিবে, কাৰণ ইহ বা প্রেতকালে পিতৃশুদ্ধি না ঘটিলে পুণ্য লাভ হইতে পাবে না। ঐ নিয়মে পিতাকে ধৰ্ম্মেব ও তপস্যাব কল্যাণ বিধাতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রদ্ধাদি সহযোগে পিতৃশুদ্ধি সম্পাদন কবিত্তে পাবিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন

এই সকল বচনের সাহায্যে শ্রদ্ধা যে অবশ্য কর্তব্য, ইহা বুঝান হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পিতৃসাহুশ্রদ্ধা বিহীন ব্যক্তি চিবিদিন অস্তিত্ব থাকেন। তাহাব কোন পবিত্র কর্মে অধিকার থাকে না। তর্পণও শ্রদ্ধার অঙ্গীভূত হইতেছে। পূর্ণতীর্থে, গ্রহণে বা নিত্য স্নানে আমাদের মানসেব বিশুদ্ধি ঘটিতে পাবে, এই জন্য ঐ সকল সময়ে ও প্রোক্ত তর্পণ এবং শ্রদ্ধাদিবিধি শাস্ত্র দিয়াছেন। এই শ্রদ্ধাদি কার্য দ্বারা পূৰ্বপুরুষ বিশুদ্ধ হইলে আমাদের বংশে উত্তম গুণবান্ পুত্রাদি ও কন্যাাদি ঘটে, তদ্বিষয়ে শ্রীমত্ৰ বলিতেছেন:—

“প্রথিতা প্রেতকুট্যেযা পিত্রাঃ নাম বিধুৰ্ক্ষয়ে ।

ভগ্নিন্ বুক্সৌতি নিত্যং প্রেতকুট্যেব লৌকিকী ॥”

অর্থঃ—বেদাদি সকল শাস্ত্রেই অমাতস্যাতে শ্রদ্ধ কার্যের বিধি বিহিত হইয়াছে। সেই কার্য পিতৃলোকের ও কর্তার উপকারার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এই লৌকিকী অর্থাৎ মুনীজন প্রণোদিত ও স্মৃতিকথিত উপায়ে পিতৃপুরুষের উপকারার্থ ক্রিয়া সর্বতোভাবে বংশধরগণের কর্তব্য হইতেছে।

এই শ্লোকে যে “প্রেতকৃত্য” শব্দটি আছে, তাহার অর্থ ভাষ্যকার মেধাতিথি, শোবিন্দরাজ এবং টীকাকার কুল্লক এইরূপ করেন যথাঃ—
 প্রেতঃ—প্র+ইতঃ=প্রকর্ষণে প্রাপ্তঃ। যে কার্য করিলে অতীত পুরুষ-
 গণের উৎকর্ষ হয় এবং তৎফল স্বরূপ কর্তব্যাক্রিয় ও পুণ্যপ্ৰাপ্তি
 সদৃশসংযুক্ত সৌভাগ্য লাভ করে, তাহাকে প্রেতকৃত্য ক্রিয়া বা
 শ্রদ্ধ কহে। অনেকে বলিতে পারেনঃ—মৃত্যুর পরে এইরূপ শ্রাদ্ধাদি
 করিলে চলিতে পারে, জীবন্ত পিতৃমাতৃকুল সেবার প্রয়োজন কি ?
 গুরুসেবা ব্যাখ্যাকালে, জ্ঞান ও কর্মেজিয় যোগে যে ভাবে সেবন
 ফলরূপ পরস্পর শ্রদ্ধারূপী অপূর্ণ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়, একথা
 প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই সেবনাদিযোগে পরস্পর সম্বন্ধ একীভূত
 হইলে জীবন্ত হইতে পরকাল পর্য্যন্ত নিজের ও পিতৃকুলের কল্যাণ
 সাধন হইয়া থাকে। এক্ষণে অনেকের সন্দেহ হইতে পারেঃ—পিতা,
 মাতা যদি মৃত ও পাপী হইয়ন বা রোগাক্রান্ত হইয়ন, সেই অসংস্কৃত
 পিতা ও মাতার সেবা পণ্ডিত পুত্র কেমন করিয়া করিবে ? তদ্বিষয়ে
 শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—পিতা ও মাতার যে কোন গুণ বা দোষ থাকুক
 না কেন, সে সমস্তই পুত্রের অন্তর ও বাহ্য দেহে সর্বদা সংযুক্ত
 থাকে। অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্যে দেহ পবিত্র না করিলে পিতৃকুলের ও
 আপনার বিগতি কেমন করিয়া ঘটবে। যেমন ক্ষতদোগাক্রান্ত
 ব্যক্তি নিজ ক্ষতরোগ আরোগ্য না করিয়া, উত্তম পোষাক দ্বারা অঙ্গ
 আবৃত করিলে, তাহার রোগের শাস্তি হয় না। তদ্রূপ বংশ বিগত
 করিতে না পারিলে, আপনার স্মৃতি কেমন করিয়া আসিবে ! অধিকন্তু
 শাস্ত্রে লেখা আছেঃ—ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র জন্তু আর নাই, ব্যাঘ্র ও

সিংহ যে দন্তে ও নখে হস্তীর মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া থাকে, সেই দন্ত ও নখাদি নিজ শিশুর প্রীতিপ্রদ হয়। অতএব পিতা ও মাতার হৃৎসভাব হইলে, তাহাণেব অস্তব পুত্রের মঙ্গলেব জন্য সতত ব্যস্ত থাকে। অন্যান্য উপাসনার্থ সামগ্রী যেমন জ্ঞান ও বিদ্বৎ সত্ত্বগুণ উপস্থিত হইলে অধ্যায়্য ভাবে ও মদ্রময় কবিতা ব্যবহাব কবিত্তে হয় এই প্রাক্কাদি কার্য্যও বিদ্বৎ সত্ত্বগুণাব পক্ষে মনোময অল্পষ্ঠানে অল্পষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যে শ্রীমন্ত বনিত্তেছেন :—

“ঋষিঃ জ্ঞানং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সৰ্ব্বদা ।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাক্রিঃ ন হাপ্ষেৎ ॥

জ্ঞানেনৈবাপবে বিপ্রা যজন্ত্যতৈশ্চৈথৈঃ সদা ।-

জ্ঞানমহাং প্রিয়া মবাং পশন্ত্যো জ্ঞানচক্ষুষা ॥”

অর্থঃ—ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ (প্রাক্কাদি) জানবে যথাক্রি অল্পষ্ঠান কবিত্তে, কখন পবিত্র্যাণ কবিত্তে না।

কন যজ্ঞই দেবন জ্ঞান ও সত্ত্বগুণ অধিকাবেব জন্য—সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল অল্পষ্ঠান বলে ক্রমে যে সকল বিপ্রেব পবিত্রপূর্ণ আত্মজ্ঞান জন্মাইয়া, তাহাবা আত্মজ্ঞানবাদ দাবা একদম পূবক এই সকল যজ্ঞেব মনোময় কবিত্তেব জন্য, জ্ঞানময়ে এই সকল যজ্ঞেব অল্পষ্ঠান কবেব।

অতএব যোব তমোগুণী হইতে অতিশয বিদ্বৎ আত্মজ্ঞানাব পয্যস্ত উপাসনা তত্ত্ব বোধেব জন্য অন্য সকল ক্রিযাব সহিত এই প্রাক্কাদি ক্রিয়াসাধন অতীব প্রয়োজনীব হইতেছে।

মাল্যধারণ, জপ ও তিলক ধারণের প্রয়োজন কি ?

তমোগুণ হইতে সবগুণে উন্নীত হইবার জন্য পূর্বোক্ত কয়েকটি কথানুষ্ঠান দেন উপকারী, মাল্যধারণ, জপকরণ ও তিলকাদি ধারণও যথার্থ। মনোশুদ্ধি জন্ম উপকারী হইতেছে। এক্ষণে মাল্য ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। মাল্য ধারণের সংযোগে মনঃশান্তি হয়। মাল্য ধারণের অর্থ দান করা। মহানিষ্কাশের জন্য মাল্য ধারণ করা হয়। মাল্য ধারণের লক্ষ্য লাভের জন্য মাল্য ধারণ করা হয়। মাল্য ধারণের ফল লাভের জন্য মাল্য ধারণ করা হয়। মাল্য ধারণের প্রয়োজনীয়তা বোধ হইতে পারে, যে সকল পদার্থ সংযোগে উপাসনার্থ মাল্য ব্যবহার করিতে শাস্ত্র বিধি নির্দেশ করেন, সে সকল পদার্থের বাহ্যিক এমন আছে, যাহাতে দেহের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দোষ উপশমিত হয়। অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে যেই আমাদের বায়ুশুদ্ধ ও লক্ষ্য বিকৃতি ও প্রকৃতি ঘটিয়া থাকে। মণি, রত্ন, প্রবাল, স্ফটিক, তুলসী, পদ্মবীজ, ধাত্রী, কুশাচ

কদ্রাক্ষ প্রভৃতিতে এমন গুণ আছে, যাহাতে ধাতু বৈলক্ষণ্য অনেকাংশে শাস্ত কবিতে পাবে। এই সকলের সহযোগে ভগবদ্ভ্যাস জপে অন্তবেব শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। আমরা মালা দুই উপায়ে ব্যবহার করি। কণ্ঠে ধারণ ও কবে জপন করিয়া থাকি। কিন্তু অন্তবে ও বাহ্য শৌচের জন্য শাস্ত্র দ্বৈ মার্গ্যাকে মস্তকে, কর্ণে, বাহুমূলে, কবসন্ধিতে, কণ্ঠে ও নাভি পর্যন্ত লঙ্ঘিত কবিয়া ধারণ কবিতে উপদেশ দিগাছেন। যেমন উপবীতাদিব মস্ত্র আছে, সংস্কার আছে। সেইরূপ মালাকে যতক্ষণ না সংস্কার করা হয়, অর্গাৎ মস্ত্রাদি দ্বারা পবিত্র করা না হয়, ততক্ষণ উহাকে তৈল বা বলিয় শাস্ত্র উচিত্ত কবিতাছেন। সম্প্রদায় ভেদে মন্ত্র ব্যবহার ৩৮-১০-১১। বৈষ্ণবে ১২৮, বৈষ্ণব পবিত্র, মন্ত্র ১৩০-১৩১। নারদ কৈত পদবাণ ও বাহ্যাব বর্ণিত পান। ১৩২। শৈব, সৌবে এই সকল এবং ব্রাহ্ম ৩ অষ্ট প্রভৃতি মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাঙ্গোত্রী বৈষ্ণবের ন্যায় সন্যস্ত ও ব্রাহ্ম ব্যবহার কবিতে পণ্ডিত কেহ কেহ নৈবপক্ষে ও গড় গাঙ্গোত্রী বিধিব্যবসায় কবিতাছেন। এতটা বৈষ্ণব ও শাক্ত কিছু মন্দ থাকিলে, ইহা কেবল সম্প্রদায় পৃথক ব্যাখ্যা। অন্য মাত্র, বাস্তব পাথর ও কোন পাথর থাকিলে বৈষ্ণবের কণ্ঠগত ত্রিসঙ্গমালায় একটি ব্রাহ্ম ও পঞ্চব্রু থাকিলে কেন ? এবং শাক্তের পক্ষে সমস্ত পদার্থজনি মন্ত্র ব্যবহার বিধিত বা শাস্ত্র বিহিত কবিতেন কেন ? আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই অধিক হইতেছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবে কেবল তুলসী ও তৎসহযোগে এক একটি কদম্ব ও অক্ষব্রু ধারণ করেন। শাক্তে তুলসী ও ব্রাহ্ম উভয়ই ধারণ করেন।

এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কদ্রাক্ষাদি ফল বা ত্রিসঙ্গীকাষ্ঠ গোটিকাগুলি সংযোগে মালা প্রস্তুত হয়, ইহা যথেষ্ট ব্যবহার চলিবে না। এক এক আটটি কিম্বা পঞ্চাশৎ খণ্ড সংযোগে মালা প্রস্তুত করা চাই। না কিছু মাত্র এবং যেমন তেমন কবিয়া গাঁথিলে চলিবে না। যতদূর নিম্ন আছে, গোটিকা বা বীজগুলি গাঁথিত হওনের ক্রাবণ

আছে। এই একশত আট এবং পঞ্চাশৎ গণিত যে মন্ত্র শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহা দ্বিবিধ। কবাজুলিতে এক প্রকার জপের ক্রম আছে, তাহাকে কবমালা কহে। পূর্বোক্ত পদার্থমালাব ন্যায়, এই কবমালাও বৈষ্ণব ও শাক্ত ভেদে দ্বিবিধ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সনৎকুমার সংহিতায় বিষ্ণুবিষয়িণী কবমালাব ক্রম যথাঃ—

‘অনামা মধ্যমাবভ্য কনিষ্ঠাদিত এবচ।

তজ্জনী মূল পবাস্তৱ দশপক্স সংজপেৎ ॥

অর্থ.—মধ্যমা অঙ্গী হইতে আবস্ত কবিয়া অনামা ও কনিষ্ঠা হইতে তজ্জনীব মূল পর্য্যন্ত দশপক্সে বুদ্ধাজুষ্ঠেব অগ্রভাগ স্পর্শ কবিয়া উপ কবিবে। শ্রীকৃষ্ণমতস্থ শক্তিপক্ষে কবমালাব এইরূপ বিধি দিয়াছেনঃ—

‘পবদ্রব অনামাষা পবিবর্তেন বৈ ক্রমাং

১ ১ ন যশাস্ত্যন্যেক সমাচবেৎ ॥

পবদ্রবস্ত তদন্যা মেব তদ্বিক্তি পার্কতি।

শক্তিমালা সমাধাতা সক্ষমত্বপ্রদোপিকা ॥’

অর্থ.—অনামাব পরত্ৰয় মধ্যমাব পরত্ৰয় ও তজ্জনব একপক্ষ পবিবর্তন যোগে জপ ব্যবহাব কবিবে। উহার মধ্যে তজ্জনীব পর ত্ৰয়কে, হে পার্কতি মেব বলিয়া জানিবে, ইহাকেই সক্ষমত্বসজ্জাবনী শক্তিমালা কহে।

পদার্থ ভাবু মালা ও কবজাত মালা প্রভৃতিতে যে অষ্টোত্তবশং এবং পঞ্চাশৎ জপের বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহাব উদ্দেশ্য শাস্ত্র লোকপ দিয়াছেন। সংসাবে সতত অন্তবেব ভাব প্রকাশ হইবাব জন্য তিনটি শক্তি আমাদেব অন্তবে আছে। জীবায়া আমাদেব দেহে শাবেশ মাত্রেই চৈতন্যশক্তি, পুরুষ ও স্বভাবগুলিকে কার্যে পবিত কবিতে তিনভাগে বিভাজিত হইয়া কার্য্যকাবিনী হবেন। প্রথম ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় জ্ঞানশক্তি, তৃতীয় ক্রিয়াশক্তি। প্রথমে ইচ্ছাব উদয়, গবে নেং ইচ্ছা বোধ ও কার্য্যে প্রবৃতি ঘটে। শেষে ইচ্ছাশক্তি

সহযোগে তাহার ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয়। এই ত্রিবিধ সাধনশক্তি কার্য্য নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি শব্দ প্রকাশ কবে। সেই শব্দ বা ধ্বনি আমাদের দেহের তিন স্থান হইতে নির্গত হয়। যে গুলি গন্তীরধ্বনি, তাহা নাভির, নিম্ন হইতে প্রকাশ হয়। যে গুলি দীর্ঘ, সে গুলি হৃদয় হইতে; যে ধ্বনি হ্রস্ব তাহা কণ্ঠ হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে। “যাহা নাভির নিম্ন হইতে প্রকাশ হয়, সে ধ্বনির নাম পশ্চাস্তি, যাহা হৃদয় হইতে বিকাশ হয় তাহাকে মধ্যমা কহে; যাহা কণ্ঠে বা মুখে প্রকাশ হয় তাহাকে বৈথরী কহে। এই ত্রিবিধ ধ্বনি সহযোগে আমরা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। ঐ ত্রিবিধ ধ্বনি শানভেদে কম্পিত ও উচ্চাবিত হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ণ নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সেই পঞ্চাশৎ বর্ণই আমাদের সকল ভাবের জননী হইতেছেন। জননী যেমন স্নেহ ও পীযুষবশে আমাদের দেহকে পুষ্ট করেন সেইরূপ ঐ সকল বর্ণশক্তি আমাদের জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা পুষ্টি সম্পাদন করেন বলিয়া, উহাদের মাতৃকাবীজ বা বর্ণ কহে। পদার্থাংশ ন’মে মহাতত্ত্ব বলিতেছেন:—

‘ “ইচ্ছাশক্তি বলোদ্গুষ্ঠো জ্ঞানশক্তি প্রদীপক।

পুংরূপিনী চ সা শক্তিঃ ক্রিয়াখ্যা সৃষ্টি প্রভঃ ॥

স্বস্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে ত্র্যোতিম্বাণা স্বরূপিনী ।

অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদ্গচ্ছত্যর্দ্ধগামিনী ॥

স্বয়ং প্রকাশা পশ্যন্তী সূর্য্যমাস্তিতা ভবেৎ ।

সৈব হৃদপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিনী ॥

ততঃ সংজ্ঞমাত্রাস্যাদবিত্তোৰ্দ্ধগামিনী ।

সৈবোরঃ কণ্ঠতালুস্থা শিরস্যাণবদস্থিতা ॥

জিহ্বামূলোষ্ঠনিধূত সৰ্ব্ববর্ণ পরিগ্রহা ।

শব্দ প্রপঞ্চ জননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈথরী ॥

ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াস্বাসৌ তেজোরূপা গুণাশ্রয়িকা ।

ক্রমেণানেন সৃষ্টি কুণ্ডলী বর্ণমলিকাং ॥”

অর্থঃ—সেই প্রভু জীবরূপে নিজ প্রকৃতিবলে ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তিব
উদ্দীপনকারী হইতেছেন এবং পুরুষপিতৃ অর্থাৎ জীবের কার্যসাধনার্থে
যে শক্তির স্বজন তিনি করিলেন, তাহার নাম ক্রিয়া হইতেছে। সেই
ক্রিয়া শক্তি যখন শোভাদি উদ্ভিগে গাশ্চাৎ পাতকন, তখন তিনি
কুণ্ডলিনী নামে চৈতন্যপ্রবাহ নাদীৰ মধ্যে সন্নিবিষ্ট, জ্যোতির্ময়ী ও নাক্সা
স্বরূপা হইয়া থাকেন। ইচ্ছা ও জ্ঞানবলে কুণ্ডলিনীৰ মধ্য
স্থিত, সেই শক্তি যখন প্রকাশ করেন, তখন নিম্ন হইতে ক্রমে
উদ্ধগামিনী হইয়া। সেই উদ্ভাসনকালে যখন তিনি সুষুম্নার মধ্যে
হলু উদ্ভিত হইয়া, তখন তাহা নাম প্রকাশ্য হয়। যখন সুষুম্না-
মাগ দিয়া হৃদয় স্পর্শ করেন, তখন তাহার নাক্সা মধ্যমা হয়।
এ অবস্থাতে কেতু নাদও বহির্গত হইয়া। ক্রমে অদ্যে ইচ্ছাব
ত্বন হইতে হইতে যখন সেই শক্তি বাহিঃ প্রকাশিত হইতে পুনশ্চ
উর্দ্ধে আশ্রয়ন করিব, অশ্রয়ন করিলে বসুধাকার, বপু, তাম্র, বস্বরক্ত,
লালা, চিত্রা, তাম্র, ও প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করিয়া যে ধ্বনিরূপে
বিকাশ হয়, তাহা উচ্চ নাদ। এ নাদ হইয়া থাকে। এ বর্ণ সুযোগে
যখন ধ্বনিগুলি সঙ্গম হইয়া প্রভাৎপ্রভাৎ হইয়া, তখন তাহাকে বৈবৰ্ণ্য
ধ্বনি কহে। সেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াবলে, উচ্চ নাদ ও গুণাধিকার
কুণ্ডলিনী নামি চৈতন্যনাদী হইয়া নিম্নে সন্নিবিষ্ট বর্ণনাত্মক স্বজন
বিষয় থাকেন।

পূর্বাণিত বর্ণগুলি কুণ্ডলিনী নাদীৰ সাহায্যে ক্রমে উর্দ্ধে বিকাশ
ও অধোস্থলে নিম্ন হইয়া বর্ণ, শব্দ ও ইঞ্জিতাদি বিকাশ করিয়া আমা-
দের সমস্ত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই হরি কৃপা করিয়া, এমন
কৌশল স্থাপন করিয়াছেন, যে, কুণ্ডলিনীযোগে পূর্বাণিত স্থান ভেদে
ক্রিয়াশক্তি, অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে পঞ্চাশৎ বর্ণরূপে প্রতীয়মান
হইতেছে। যে বর্ণ ও শব্দ কুণ্ডলিনীর শক্তিবলে আমাদের বাহ্যভাব
প্রকাশিত হইলে জগতের সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই বর্ণগুলিতে
বাহ্য বিষয়ভোগ ভাব ত্যাগ করিয়া, বাহাতে সর্দাসুখদা উক্তরূপে দীর্ঘ-

তিনটি স্বত্র বেথাকে শিল্পশাস্ত্রানুসারে তিন বার গুণিত করিয়া এক একটি গুটিকা গ্রহণ করিবে। প্রতি গুটিকার পবে এক একটি গ্রন্থি দিয়া প্রণবেব সহিত অকবাণ্ডি ক্রমে মাতৃকা বর্ণ জপ করিবে। মেককে লইয়া তাহাব মধ্যভাগে স্তবেব উভয় শেষাংশ প্রবেশ করাইয়া, মেককে পূর্ব পূর্ব গোটীকাব গ্রন্থিব সঙ্গে মিলাইয়া, শেষে 'তান' উপবে যে গ্রন্থি দেওয়া হইবে তাহাকে একগতি করে। যে 'গ' প্রাধান্যে বালে সমস্ত অকবাণ্ডিবা বিষ্ণু' নিজেই। দবতাব বাদ্যমা ৩। ১২। ৩৭ ব' ১২০ করিতে অন্য স্ব.এ বা সুরণ স্ব.এ এতাকে সে ১ ১ ১ ১ ব' ১১। ১২০ বন্ধন যেন নাশিগাশেব ন্যায় ৩৭।

[illegible]

ঐ নবধা মিশ্রণই জীবের প্রকৃতি স্বভাব হইতেছে। স্নায়ু, চিত্রা ও কুণ্ডলিনী এই তিন জ্ঞানপ্রবাহযোগে, জীবের নবধাগুণ মিশ্রিত স্বভাবকে শুদ্ধ কবিত্তে প্রীতি গ্রন্থিতে ও মালা গোটিকাতে ভগবত্ত্ব জ্ঞাপন মাতৃকা মন্ত্র অর্থাৎ প্রণব সংযুক্ত অকাবাদি বণ জপের কথা বলা হইল। সাদ্ব্য হই পৌঁচ দিয়া গ্রন্থি বদ্ধ কবাবে নাগ পাশ কতে। প্রকৃতিপুরুষ চতুর্ভুজ পৌচ এবং অর্দ্ধ চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রকৃতিবাস। এষ্ট মালাতে বিশেষ কাঁচা বুঝান হইল যে,—
 তস্য হি অস্ত্রং জ্ঞানপ্রবাহ, সেই জ্ঞান প্রবাহে জ্ঞান কবিস্য।
 জ্ঞানদেব নবধা ও ঐশ্বর্য স্বভাব বর্ণনান আছে। ভগবদেব জ্ঞান-মাতৃকা বর্ণনা মানা ও নারী ভগবত্মা ওতে পালায়, অজ্ঞানতা ও ভাব কথ্যে—জ্ঞান প্রবাহ উজ্জ্বল হইবে এবং মৌল অর্থাৎ উজ্জ্বল বস্তুকে, সংসারের মবাহু পরাংপর্যন্ত ও বস্তুক বস্তুকে ও ঐশ্বর্য সাবধ মুক্ত হইবে। এত নিয়মে মালা পঢ়না ব বস্তুক বস্তুক হইবে না। যেনন কোন একটি দেবতা ওম তে ও দেবেশ্বর্য অর্থাৎ বস্তুতে ইব কিস্ত তাহাতে স্নায়ুগে দেবতার ও বস্তুক না ও বস্তুক, যেমন পূজাই হয় না। সেতকপ এত ভাবে মালা পঢ়না কাঁচা, ও ভাব মস্তাব অর্থাৎ মস্তাদিতে তাতে প্রথম ভগবৎ প্রকৃতি দেবতার অর্থাৎ ভাব কবাহতে হয়। প্রথম মালা ধারণ কবিবাব যেন যে বিষ্ণুকে, মালাতে দেবতার আবিভাবকরণ যজ্ঞ কবিত্তে হয়। প্রথমে সংস্কৃত না কারলে, মালা জপ কবিত্তে বা ধারণ কবিত্তে শাস্ত্রানুযায়ী হইব স্থাচেন :—যথা কদ্র্যামলে :—

“অপ্রতিষ্ঠিত মালাভিস্মরণং জপতি যো নরঃ।

সর্গঃ তদ্বিকলং বিদ্যাং জুহুয়া ভবতি দেবতা ॥”

অর্থ:—যে মালাতে দেবতার প্রতিষ্ঠাসংস্কার হয় নাই, সেই মালায় শুদ্ধ মন্ত্র জপ করিলে, তাহার সকল কর্ম বিকল হইয়া যায় এবং দেবতাও জুহু হইয়া থাকেন। মালাতে যে ভাবে মন্ত্রাদি যোগে সংস্কার করিতে হয়, তাহার মন্ত্র ও জিন্মাগুলির নিয়ম শাস্ত্রে আছে, উপাসনা-

তবে তাহার আভাষ মাত্র দেওয়া হইল বুঝিতে হইবে । যেমন দেবতাদিগ
পূজাৰ পুষ্প, নৈবেদ্য ও হোমাদির প্রয়োজন হয় । সেইরূপ মালা
পূজাতেও প্রয়োজন হয় । পরে সৰ্বদেবারির্ভাব কবিয়া এই বলিয়া
ধান করিতে হয় । যথা বাবাহী তন্ত্ৰে—

“ওঁ মালে মাসে মহামালে সৰ্বতত্ত্ব স্বরূপিনী ।”

চতুর্সর্গস্থিন্যাস্তস্তস্মাৎ সিদ্ধিদা ভব ॥”

অর্থঃ—ওঙ্কার অর্থাৎ সৰ্ববিস্তার যে পবনাস্থা বিবাহ কবিত্তেছেন,
তাঁহাকে ভাবিয়া, এই মন্ত্র রূপ কবিত্তে হয় : ওঁ মালে অর্থাৎ আ
তত্ত্বদানেব ক্ষমতা সম্পন্ন । ওঁ মহামালে ! অর্থাৎ একতত্ত্ব পদার্থ
সম্মুখে ! তুমি সদতই স্বরূপিনী তত্ত্বোক্ত । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
তোমারি অশ্বমে নাস্ত আছে, তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর ।”
এইরূপে ধ্যান ও পূজাদি শেষ কবিয়া মাসান্তে এট বালিকা প্রণাম
কবিত্তে হয় । যথা বোমিনী তন্ত্ৰঃ

“ওঁ মালে মাসে দেবান্য সন্তানসিদ্ধি প্রদা মালা

তেন সমস্তান মে সিদ্ধি দ্যেদতি মাতৃগম্য হতে ॥”

অর্থঃ—ওঁ মালে । ইতি সকল দেবতা হইতে সবল সিদ্ধি প্রদান
কবিত্তে এত মাল কননা তত্ত্বোক্ত, সেই বিধে সে আমি তোমায় রূপ
কবিত্তেছি, ওঁ মালে । আমার অভিক্ষিত সিদ্ধি প্রদান কর, আমি
তোমায় নমস্কার কবি ।

অতি নিষ্ঠুর, পবিত্র স্থানে, অতি সাবধানে, গোপনে মালা
কবিত্তে হয় । এক সাবধান হওয়া চাই যে, মালা রূপকালে কাপিতে
না এবং গোটিতে গোটিতে সংসর্গ পয্যন্ত হইবে না । মালা ছিন্ন
হইলে মহাক্রোধ হয়, এই জন্য বৎসর বৎসব নূতন মালা পূজা কবিয়া
ধারণ করিতে হয় । এ বিষয়ে যোগিনী তন্ত্র বলিতেছেন :—

কম্পনাং সিদ্ধিহানি স্তাৎ ধুননং বতন্তুঃপদং ।

শব্দেজ্ঞাতে ভবেদ্রোগঃ করত্রষ্টা বিনাশকৃতং ।

ছিন্নে স্ত্রে ভবেদ্ব্যত্না তস্মাদকপরে ভবেৎ ॥”

অর্থঃ—মালাজপ কালে কল্পিত হইলে সিদ্ধিহানি হয়, ধূনিত অর্থাৎ পবম্পব গোটিকাতে স্পর্শ হইলে, বহু দুঃখ উপস্থিত হয়। গোটিকা স্পর্শে শব্দ উদ্ভূত হইলে মহা বোগেব সম্ভাবনা। কব হইতে জপ কালে পতিত হইলে, সিদ্ধিক্ষয় হইয়া যায়, এবং মধ্যস্থ সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু দুঃখ উপস্থিত হয়। অতএব এক বৎসব মাত্র এক মালায় জপ করিবে।

এই করমালা ও পদার্থগত মালা যাহা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা ত্রিবিধ কর্মের ও যাহা মন্ত্র জপ প্রয়োগ হয়, তাহাঁত মধ্যে ফল মালা ১০০০ হইতে ১০০ হাজার উহাতে পূরিত দোষ ঘটতে পারে। এতে মন শাসনাত্মক অসংবধান থাকিতে, পাবে না। বাবল অসংবধান ও অনামনস্ক হইতে জপে সিদ্ধি অসম্ভব হয়। অধৈর্য ও অসংবোধ '১০' ১০০ পদার্থ মালা জপ প্রযুক্ত দোষ ঘটায় থাকে। মনস্ক পুঙ্খ জনিত জপ অনামনস্ক থাকিলে সবেল সিদ্ধি হানি ও অন্তর্ভুক্ত বশতঃ বোলাদিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুগস্ত হইতে হইবে, ইহাও অবশ্য আশ্চর্য্য কি। অনেকে হয়তো মনে করিবে পাবন, মালা জপে ভগবচ্ছিত্তা কবিলেই বা মৃত্যু নিবারণ 'কাস হইবে' এবং 'দকবনেই বা মৃত্যু কিসে ঘটিতে পারে' তত্বেব এই কথাঃ কোন কারণে পবতি পদান কবিত্তে হইলে বর্তমান ৭৭ নিয়মে দলসম্পৃক্ত মুক্তি দিয়া সেই কার্য্যেব প্রশংসা কবিত্তে হয়, এমন বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাকার অর্থকনী এবং পবকায়ে মুক্তি দায়িত্ব হইতেছে। এ কথা বলিলেঃ—বর্তমান ধন ও সম্মানার্থ জনিত প্রশংসা ফল দেখান হইল। বিদ্যাতেজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিত্তে পাবিলে, ভবিষ্যৎ কালে মুক্তি পাইতে পাবে যায়, ইহাও বুঝান হইল। সেই নিয়মে ভগবচ্ছিত্তা বর্তমানে মন, চিত্ত ও বুদ্ধির বিকাশ ও শাস্তি পাব ধাবণেব উপায় থাকাত্তে, ব্যাধি প্রভৃতি ও দুঃখচ্ছিত্তাদি জনিত শীঘ্র আয়ুক্ষয় হয় না, ইহা বুঝাইতে আবোগাদি ও সিদ্ধি প্রভৃতি বর্তমান ফল, বৈর্য্য ও মন্ত্র সহকারে মালা জপে বুঝান হইল। মালা জপ কবিত্তে কবিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি বা অববহ নামক

ভবিষ্যৎ ফল দেখান হইল। মালাদি সহযোগে ভগবচ্ছিত্তা পরি-
তাগ করিলে, অশ্রদ্ধাবান্ বুঝান হইল। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন লোকের
হুশিত্তা ও বিষয়াভিনিবেশ বশতঃ নানা দুঃখ ভোগে রোগ ও আয়ুষ্ক
য়, এই জন্য জপাদি কার্য্য না করিলে রোগাদি অসিদ্ধি, অবৈধ্য
ইত্যাদি বর্ত্তমান 'কল এবং পরিণামে মৃত্যুকণী ভবিষ্যৎফল দেখান
হইল। এই মালা অপের মধ্যে কর জপ যোগে, অন্যমনস্ক হওয়া
পাশ্বে অসম্ভব। কাবল একটি উদ্ভিন্ন দেহে যদি একান্ত কার্য্য করে, সে
সময়ে অন্য কার্য্যের প্রসক্তি উদয় হয় না। এই চিন্তেশ্যে শাস্ত্রে
নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য মন্ত্র জপে করমালাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন
বখা উৎপত্তি তত্ত্বে:-

“নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কবে কুর্য্যাচ্ছিত্তকং”।

কবমালা মহাদেবি সৰ্বদোষ বিবর্জিতা ॥

ছিন্নভিন্নাদি দোষোৎপাদি কবেনাস্তি কদাচন।

অক্ষয়স্ব কবো দেবি মালা ভবতি তাদৃশী ॥

গতিঃ সা কুণ্ডলী শক্তিঃ পঞ্চাশদ্বর্গকণিনী।

অতএব মতেশানি। কবমালা মহাফলা ॥

অর্থঃ—বিচক্ষণ সাধক, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ
কাম্যাসুখী জপ করে সাধন করিবেন। হে মহাদেবি! কবমালা
কম্পন ও ছেদনাদি সকল দোষগুণ্য হইতেছে। করটি যেমন ক্ষয় হয় না,
সেইরূপ জপার্থ করমালা ছিন্নভিন্নাদি দোষে দূষিত হইতে পারে না।
সেই জন্য কবমালা অক্ষয় ফল প্রদানে সক্ষম হইয়া থাকে। কবস্থ
গতিগুলিকে কুণ্ডলিনী নামে জ্ঞানশক্তি ও পঞ্চাশং মাত্রকা বর্গ ভাবিয়া
নিত্য জপ করিতে হয়। এই জন্য করমালা হে মতেশানি! মহা-
ফলপ্রদ হইতেছে।

এইরূপে পূর্বোক্ত নিয়মে কবমালা ও পদার্থ মালাব পরিচয়,
সংস্কার ও ধারণাদির নিয়মপদ্ধতি দেখান হইল। এই জপ কার্য্যে
শাস্ত্র মধ্যে এক শত অষ্ট, পঞ্চাশৎ এবং এক অপের কথা লিখিত আছে।

এই কয় নিয়মেব মধ্যে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের জপ কথা পূর্বে বলা হইল। আদ্য এক নিয়মে ঐ পঞ্চাশৎ বর্ণের জপ হয়। কোন তত্ত্ব-বিদ্যাবিৎ গুরু বলেনঃ—ষোড়শ স্বর ষোড়শ পদার্থেব সমান। পঞ্চবিংশতি স্পর্শ বর্ণের মধ্যে ক হইতে ভকার পর্যন্ত স্বাধীন বর্ণ থাকায়, উহাবা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমান। এবং মকার অমুস্বাব রূপে সকল বর্ণে নর্যরূপে প্রযুক্ত হয় বলিয়া, উহাই পুরুষ হইতেছে। বাকি নয় বর্ণের মধ্যে আটটি প্রকৃতি, একটি পরমাত্মা হইতেছেন। ষোড়শ স্বরেব জপে প্রকৃত, দশেক্রিয় ও মন বৃদ্ধায়। পঞ্চবিংশতি স্পর্শ বর্ণের মধ্যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ বা জীবাত্মা বৃদ্ধায়। নযটি বর্ণপুরুষ অর্থঃ ক বর্ণ হইতে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণে শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ তত্ত্বাদি মনোবুদ্ধ্যি ও তাত্ত্বিক বার নামক অষ্ট প্রকৃতি বৃদ্ধায়। ক্ষকণ্ঠ্যটি বর্ণের আদি ও অন্ত বর্ণের এই জন্য ইনি পরমাত্মা নামে বর্তমান। ঐক্যভিধান তত্ত্ব সমস্ত বর্ণেবই এইরূপ দেবত্ব প্রতিপাদন করা গাছে। তন্মধ্যে মা দা তিলক তত্ত্ব চতুর্বিংশতি ও ষ ও জীবাত্মা নর্যরূপে বর্ণিত হইছেন -

‘স্বরা ষে ষা দিয়া গাঃ স্পর্শ পঞ্চবিংশতিঃ’

• তদাত্মানং স্পর্শস্পর্শা মকারঃপুরুষো যতঃ ॥’

অর্থঃ—সব বর্ণ সোড়শ নামে বিখ্যাত এবং স্পর্শবর্ণ পঞ্চ বিংশতি গণিত হইয়া থাকে। সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও আত্মাই স্পর্শবর্ণকণ্ঠে বর্তমান, কারণ মকারই স্বয়ং পুরুষ কণ্ঠশাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। •

এতত্ত্বা গেল চুই উপায়ে পঞ্চাশৎ বর্ণমালা জপ প্রকরণ, এতদ্ব্যতীত ঋষ্টোদব শত রূপেব নিয়ম আছে। প্রকৃত তত্ত্ববোধে ষাঁহাবা উক্ত রূপ কবেন, তাঁহাবা পঞ্চাশৎ মাতৃবর্ণ, পঞ্চাশৎ তত্ত্ববিখ্যাত বর্ণ এবং অনির্মাণ অসিদ্ধি রোগে এবং শত আট বর্ণের জপ কবেন। এই ঋষ্টোদব শত জপ যাগ বাহ্যে করজপে ও পদার্থমালা কণ্ঠে প্রবেশ হয় তাহা ব্যবহৃত জপ হইয়া থাকে, সেই মানাব্রহ্ম মহানিকায় তত্ত্ব এইরূপে দিয়া থাকেনঃ

“মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী স্তম্ভশ্রিতা ।

সবিন্দুঃ বর্ণমুচ্চাযা মূলমন্ত্র সমুচ্চবেৎ ॥

অষ্টবর্ণাতিমৈক্লগৈঃ সহমূলমথাষ্টকং ।

এবমষ্টোক্তবলতং জপ্তা তেন সমপয়েৎ ॥

সক্সংস্থবান্নিলগ্নে স্বাহা জ্যোতিঃস্বকপিণী ।

সমপ্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেচ্ছিয়া ॥”

অর্থঃ—সমস্তবেদ যে যে স্থান হইতে বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়, সেই স্থান স্থান তিন মাতৃকা বর্ণসহ মূলমন্ত্রগুলি কুণ্ডলিনী জ্ঞান প্রবাহ সংযুক্ত নাড়িতে প্রদিত আছে। এই বর্ণময়ীমালা চিত্র কবিতা অনুস্বাবেক সহিত বর্ণ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অষ্টবর্ণের পঞ্চাশৎ বর্ণ অনুলোম অর্থাৎ অকাব হইতে ক্ষকাব পর্য্যন্ত একবার জপ করিষ্য, ক্ষকাব হইতে অকাব পর্য্যন্ত বিক্রাম ক্রমে পুনরায় জপ করিয়া, শেষে অবর্ণের অ, বর্ণের ক, টবর্ণের চ, টবর্ণের ট, তবর্ণের ত, এবং পবর্ণের প, মবর্ণের ম, যবর্ণের য, এই অষ্টবর্ণের আদি মূল অক্ষর বিন্দু সহযোগের জপ করিলে এক মত অষ্ট জপ হইবে। এই সমস্ত মাতৃকা বর্ণকে স্বাহা নাম্নি জ্যোতিঃস্বী অর্থাৎ জ্ঞানময়ী ভাবিয়া অন্তঃস্থাত্মাতে লগ্ন করিবে। এই সমস্ত জপ সেই আত্মাতে সমর্পণ করিয়া, বুদ্ধি সহযোগে কংখ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

এই রূপে অহবেদ ক্রিয়া জ্ঞানময় হইলে, পবে অক্ষরগুলিকে মাতৃকা-রূপে ভাব পঞ্চাশক বীজগুলিকে এবং উচ্চারিত শব্দগুলিকে, আত্মাতে লগ্ন করিলে কি ভাব অবলম্বন হয়, তাহা নিয়ে নিত্যতত্ত্ব বলিতেছেন :—

“শদাখ্যাং মাতৃকারূপং সস্বিদগৌ ততো হনেৎ ।

অক্ষবানীহ মে দেবি । নিঃশব্দং ব্রহ্মজায়তে ॥

অর্থঃ—অক্ষা ও শব্দ ভাবী মাতৃকারূপী বর্ণশক্তিকে জ্ঞানায়িত্তে অহতি প্রদান করিলে, হে দেবি ! এই সংসারের সেই অবস্থায় যে নিশ্চল ও নিঃশব্দ অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাকেই আমার মতে ব্রহ্মভাব কহে।

বাহ্যমালা হইতে অন্তঃস্থান জপ করিয়া ক্রমে মুক্ত কেমন কবিয়া

হওয়া যায়, তাহার সঙ্কেত যথা শাস্ত্র দেখান হইল। অতএব এইরূপ মালা ধারণের ও জপনের নিত্যান্ত আবশ্যক হইতেছে। পূর্বের যে এক মন্ত্র জপের কণা বলা হইয়াছে, তাহার তত্ত্ব অতিশয় কঠিন, তবে অতি সামান্য ভাবে কেবল সকলের গোচর করিতে এই স্থানে বলা হইতেছে। সোহং বা হংসঃ এই মন্ত্রই এক মন্ত্র জপের প্রধান বীজ হইতেছে। এই হংস মন্ত্রজপকে অজ্ঞপা কহে। এই মন্ত্র অত্র বর্ণাদির ন্যায় উচ্চারণ করিয়া জপ করিতে হয় না; এই 'জন্য' ইহার নাম অজ্ঞপা হইতেছে। আমাদের জন্মকাল হইতে এই যে শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, উহাতে নিঃশ্বাস লইবার সময়ে যে বায়ুঘর্ষণে শব্দ হয় তাহাকে হং কহে। আর প্রশ্বাসকালে যে শব্দ হয় তাহাকে সঃ কহে। উহাকে বিলোমে উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ প্রশ্বাস অগ্রে করিলে সঃ উচ্চারণ হয় এবং পরে নিঃশ্বাস লইলে হং এই উচ্চারণ হইয়া থাকে। তখন সোহং এই মন্ত্র হয়। একই মন্ত্র অনুলোমে উপায়ে 'উচ্চাবিত' হইলে "হংসঃ" মন্ত্র হয়; আর বিলোমে উচ্চারিত হইলে 'সোহং' এই শব্দ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই শ্বাসপ্রশ্বাসবলেই আমাদের প্রাণাদির, দেহের, মনের, জীবাত্মার এবং পরমাত্তার সংঘটন এই দেহমধ্যে হয় বলিয়া হংসঃ বা সোহং মন্ত্র জপ জ্ঞানী'ব পক্ষে নিত্যান্ত বিহিত হইয়াছে। দক্ষিণামূর্ত্তি তন্ত্রে এই হংসঃ মন্ত্রের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

“হংসঃ পদং পরেশানি প্রত্যহং প্রজপেন্নরঃ।

মোহবন্ধং ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে ॥

শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি, জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা।

উচ্ছাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধকয়ো ভবেৎ ॥

এক বিংশতি সাহস্র্যং ষট্শতাধিকমীশ্বরী।

জপতে প্রত্যহং প্রাণী সাজ্ঞানন্দময়ীং পরাং ॥

উৎপত্তিঞ্চ জপারম্ভো মৃত্যুস্তস্য নিবেদনং।

‘বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মদ্বিণঃ ৷’

অর্থঃ—হে পরেশানি ! এই যে ‘হংস’পদ ইত্যাদি যদি প্রত্যাহ্র মানবে জপ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মোহরূপী বন্ধন জানে না এবং তাহাব মুক্তির জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যক থাকে না । শ্রীগুরু-রূপান যদি এই হংসমন্ত্রতত্ত্ব সাধকে জ্ঞাত হয় বা জপ কবে, তাহা হইলে প্রতি শ্বাস ও প্রশ্বাসে সাধকের ভববন্ধন ক্ষয় হইয়া থাকে । হে ঈশ্বর ! , গিনি মুক্তিরূপী আনন্দ দান কবিত্তে পারেন এবং প্রকৃতি হইতে পরা বিস্তৃতা শক্তি হইতেছেন, এই শ্বাস ও প্রশ্বাস যোগে প্রত্যহ জাপে সেই ব্রহ্মনাম হংস মন্ত্র একবিংশতি সহস্র ছয় শত নার জপ কবিত্তে পাবে । অধিক কি এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীবন জন্ম হইয়াছে, এবং মৃত্যুকালে ইহা শেষ হইবে জুথার্থ প্রকৃতিতে নিবেদিত হইবে । হে দেবেশি ! কর, বা পদার্থ মালা জপ হইতেও এই জপ সাধকের মহাসিদ্ধিকারী হইতেছে ।

এই অজপা নামে হংস মন্ত্রও পূর্বোক্ত মূল ও মন্ত্র সাধনভেদে প্রয়োগ হইয়া থাকে । যখন ভাবনাহীন অথচ সামান্য নিঃশ্বাসরূপে প্রকাশ হয়, তখন ইহা ব্যক্ত নাম ধারণ কবে, যখন অন্তবে চিন্তায় প্রয়োগ হয়, তখন ইহা গুপ্তনাম ধারণ কবে । সেই অবস্থা উপস্থিত হইলে মোক্ষলাভ হয় । যথা নিরুক্তব ভবঃ—

“হং কারেণ বহির্ঘাতি সকাশেণ বিশেষে পুনঃ ।

ষট্শতানি দিবাবাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতি ॥

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী ।

অজপা বিবিধা দেবি ব্যক্তা গুপ্তা ক্রমেন চ ॥

ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃ স্বরূপিণী ।

অজপার্থময়ী গুপ্তা বহির্জায়া প্রকীৰ্ত্তিতা ।”

অর্থঃ—হংকার শব্দে শ্বাস বহির্গম্য ও সকাশ শব্দে অন্তবে প্রবেশ কৰণ । এই নিয়মে একবিংশতি সহস্র ছয় শত হংস মন্ত্রজপ জীবন প্রত্যহ ঘটয়া থাকে । এই অজপা নামক মন্ত্র যাহা গায়ত্রী স্বরূপ, তাহা যোগান্তানকারীগণের মোক্ষদায়িনী হইতেছে । সেই অজপা

মন্ত্র জপক্রিয়ায় ব্যক্তা ও গুপ্তা নামে দুইভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ ও জ্যোতিঃরূপে ব্যক্তা জপ দুই ভাবে সাধন কালে ব্যবহার হয়। কেবল স্বাহা ও স্বধা এই অর্থে গুপ্তা নামে অজপা মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই যে অজপা জপের কথা বলা হইল, ইহা কুম্ভকাদি যোগবলে আচরণ করিয়া সমাহিত হইলে ইহার জ্যোতির্ময় ভাবনা হইয়া থাকে, এবং অন্তরের তত্ত্ব বুদ্ধিবার কালে ইহাকে শব্দময় বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। কোন যজ্ঞাদি কার্যে, হোমাদি কালে, স্বাহাদি মন্ত্রে ব্যবহৃত করিতে হয়। এই সকল উপায়ে শ্বাস ও প্রশ্বাসকে ব্যবহার কবিলে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশুদ্ধতর অন্তরে গৃহীত হইলে, চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ক্রমে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে অহোবাত্রেয় শ্বাসনা এইরূপ হইতেছে :—যষ্টি শ্বাসে একটি প্রাণ হয়। ছয় প্রাণে এক নাড়ি হয়। যষ্টি নাড়িকাতে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। এত প্রমাণে এক অহোবাত্রে আমাদের একবিংশতি সহস্র ভয় শত শ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। আর্য্য ঋষিগণ এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া বাহ্যতে দেহ, মন, প্রাণ, শ্বাস, প্রশ্বাস সকল ক্রিয়াতেই জীবৎ ভগবদ্ভাব উপস্থিত হয়, এই জন্যই মাল্য জপের বিধান করিয়াছেন। এই পদার্থ মাণ্য ও কর মাণ্য বাহ ও অন্তর উভয় গুণের জন্য ব্যবহার কবিয়া, যখন মানবে মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিবে, তখন তাহাদের শ্বাস ও প্রশ্বাস সহযোগে জিহ্বা ও কুরাদি পদার্থ নিদা ও জাগরণ সকল সময়ে ভগবন্মায় জপে উন্নত থাকিবে। তখন সন্দেহক অবশেষে করিয়া সমাধিসমনে জপ করিতে হইবে না। এই অবস্থাতেই হংসঃ মন্ত্র জপ হয়। বাহ ও অন্তর একেবারে জপনয় হইয়া যায়। তাহান চৈতন্যদেবের শিষ্য যবন হরিদাস ঠাকুর এই সিদ্ধি লাভ কবিয়া বাহচৈতন্য হারাইয়া নামে সমাহিত হইতেন এবং যদি কখন নিদ্রিত হইতেন, তখনও তাহার জিহ্বা ও কুর প্রভৃতি জপের ক্রিয়া কবিত। শ্বাসপ্রশ্বাস “হরি হরি” বলিত। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে বাহ্যচৈতন্য

একেবারে নোংরা হইয়া উন্নয়ন হওয়া যায়। বর্তমান যুগে মালাদি যোগে মনসিক্রিতে শ্রীচৈতন্যপাবিশদেব যখন এত মহিমা দেখান হইল, প্রাচীন যুগের সাধন কথা আবার আশ্চর্য্যের হইবে, সেবিষয়ে আবার বলা বাহুল্য হইতেছে। এই যে মালা জপের ও ধারণের প্রকৃত তত্ত্ব কথা বলা হইল। কিন্তু বর্তমান যুগে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মালা ধারণ এখা চলিত আছে, গ্রন্থের কতকগুলি সাধনের জন্য, আবার কতকগুলি সম্প্রদায়িক চিহ্নস্বরূপ হইতেছে। উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় অসংস্কৃত ও অশুদ্ধ মালা ধারণ করিয়া থাকেন। মনসিক্রিয়া বিহীন মালা জপে ও মালা উপাস্তে এম এ কথা পূর্য্য প্রমাণ করা হইয়াছে। এক্ষণে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণে জপের মালা ধারণ লোকেব সম্মুখে দেখাইয়া কঠোর ধারণ করিয়া বা বলিত বাধন, ইহা সকল শাস্ত্রের অসম্মত, জপ মালা অন্যকে দেখান দূরে থাকুক, স্বয়ং ওঁককে পদ্যান্ত দেখাইতে নিম্নের আছে, মন্ত্রী বাবাহী প্রভৃতি :-

• “উদ্ভাস্ত। পবিত্রজ্যোতি গোপবেদ্যব্রতোগৃহী।

স্বমঙ্গলক্ষমালায় ওবেষপি নাদগমেৎ ।”

অর্থ :- পূর্বাঙ্ক উপায়ে মালা পূজা, ধ্যান, ও নমস্কার করিয়া গৃহীতাবক যত্নে উংকে গোপনে বক্ষা করিবে। এমন কি নিজ মন্ত্র ও অ হইতে স্বকার রূপী বাজ জপার্থ মালা নিজ ওঁককেও দেখাইবে না।

আমরা শাস্ত্রের মধ্যে সাধন মাগে কেবল মাতৃকা মন্ত্র জপ, বাজ অঙ্ক জপ, তন্ত্র মন্ত্র জপ, গায়ত্রী জপ এবং হংসমন্ত্রাদি জপের কথাই দেখিতে পাই কিন্তু বর্তমান সমাজ প্রচলিত কালী, হুগাঁ, শিব, বা হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বিশেষ নাম করিয়া জপের বিধি শাস্ত্রে দেখা যায় না। বর্তমান ওঁরুগণ যেমন অসংস্কৃত মালাধারণ ও জপের বিধি শিষ্যগণকে দিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেকেব বীজমন্ত্রোক্ত দেবতার নামে যে সকল বীজচিহ্ন থাকে, তাহা ত্যাগ করাইয়া কেবল নাম মাএ গ্রহণে অমুমতি করিয়াছেন। ইহাতে গৌণকল অর্থাৎ নাম জপে

প্রভৃতি মাত্র আদিত পাবে; প্রাচীন সাধুগণে ও হবিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বর্তমান যুগেব সাধুগণে, যে নিক্তি জপযোগে লাভ কবিয়াছেন, তাহা কখনই এই ভাবেব জপে লাভ হইতে পাবে না। কাব্য অক্ষর পরিভ্রষ্ট বা উচ্চারণ ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্র যখন অশুদ্ধ ও ফলহীন হয়, তখন ইষ্টদেবতা বীজেব অঙ্কহানি কবিয়া বা মন্ত্রচৈতন্য না কবিয়া এবং মাল্য সংস্কার না করিয়া জপ করিলে কেনন কবিয়া সাধক ফল লাভ হইতে পাবে। এ বিষয়ে গৌতমোদিত্ত বলিতেছেন :-

“চৈতন্য বহিতা মন্ত্ৰাঃ প্রোক্তাবর্ণাঙ্ক কেবলং ।

ফলং নৈব প্ৰযচ্ছন্তি লক্ষ কোটী জপৈবপি ॥’

অর্থ :-যে মন্ত্রে চৈতন্য প্রদান করা হয় নাই এবং তৎকোশল শিক্ষা করা হয় নাই, তাহা কেবল বর্ণ মাত্র হইতেছে। সেই মন্ত্র লক্ষ বা কোটী জপেও কোন ফল প্রদানে সক্ষম হইতে পারে না।

অতএব বহু অশেষণে দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি কবণকাবণ শাস্ত্রীয় হইলেও তাহা যথা শাস্ত্র অমুষ্ঠিত হয় না; কেবল লোকাচার স্বরূপ ব্যবসত হইয়া থাকে। দেবতার নাম মাত্র লইয়া যে ভাবে জপাদি কায্য হয়, তাহা যে কেবল কচি উৎপাদনের জন্য বর্তমান গুরুগণ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বর্তমান বৈষ্ণব পুস্তকে ও কিংবদন্তিতে শুনা যায়:-যথা —

“নানেকচি জীবে দয়া বৈষ্ণব লক্ষণ ।”

মাগুরমাছের ঝোল, ভবীযুবতীর কোল

বল্বে হরি বোল ।” ইত্যাদি ।

নাম জপ দ্বারা তদ্বিষয়ে কচি মাত্র উদীপনার্থ বর্তমান নাম জপ প্রণালী সমাজে প্রচলিত আছে; এবং সেই প্রণালী কেন প্রচলিত তাহাও বলা হইল, বর্তমান যুগে মানব এত ভোগপ্রিয় যে, নামাভাসে জপ করিতেও চায় না, তজ্জন্য রুচি মাত্র উৎপাদন কবিতো বৈষ্ণবগুরু উপদেশ দিয়াছেন যে :-মৎস্তাদি খাও, আর যুবতী সন্তোগই

কর,—ইহারই সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম কর; ঐবধ যেমন মিষ্টানের সহিত শিশুকে খাওয়াইলে তাহার রোগ ক্ষয় করে, তদ্রূপ ভোগার ভোগ, হরিনামের রুচি হইলে ক্ষয় হইবে। রুচি হইলে সেই সাধক অন্যার্গে ঐ শ্লোক দেখিবে অর্থাৎ একদিকে মংগুর মংগুদির ঝোলের ন্যায় আসক্তি প্রিয় অন্ন ব্যঞ্জন বর্তমান; অন্যদিকে পরিপূর্ণ কামোদ্দীপনকারিণী যুবতী বর্তমান; এতদুভয়ের মধ্যে গৃহী হরিনাম করিতে করিতে, ঐ সকল ভোজ্যাসক্তির মধ্যে হরিনামে যখন রুচি পাইবে, তখনই তাহার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিবে।

কালি, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে দেবতার নাম, তাহা মনোভাস মাত্র, প্রণবাদি ও বিভক্তি সংযুক্ত বাজ না হইলে প্রকৃত দেবতার নাম হয় না। নামাভাসের জপে প্রবৃত্তি মাত্র উপস্থিত হয়, একথা ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানে বিবৃত আছে। অতএব বর্তমান সমাজের উচিত যে,—যাণীদের একটু জ্ঞান হইয়াছে, তাহার মাল্যসংস্কার করিয়া মন্ব সংযুক্ত দেবতার নাম মাতৃকাবর্ণের সহিত জপ করেন, এ পর্যন্ত মালার বিষয় যাহা বলা হইল, তাহাতে একছড়া মালারই প্রথা বর্ণিত হইল, শাস্ত্রে সাধন পক্ষে তাহাই বিধান করিয়াছেন, আমবা দমস্ত বৈষ্ণব ও শক্তিশাস্ত্র যতদূর পারিলাম দেখিলাম, কোথাও হুই, তিন, চারি বা পঞ্চ কণ্ঠি মাল্য ধারণের কথা নাই। তুলসী, মণি, স্বর্ণ, রুদ্রাক্ষ বা যে কোন পদার্থমাল্য শাস্ত্র বিহিত করিয়াছেন, সকলের পক্ষে একছড়া গ্রন্থনের বিবি দিয়াছেন; তাহাই পূজা কালে কণ্ঠে ধারণ করিবেন এবং জপকালে করে ধারণ করিয়া শেষে গোপনে রক্ষা করিবেন। আর এক বিধি শাস্ত্রে আছে, তাহাতে সদা সৰ্বদা কণ্ঠে ধারণের কথা উল্লেখ আছে। সে মালা জপে প্রয়োগ হয় না, তাহাতেও এক কণ্ঠি ভিন্ন দুই কণ্ঠির কথা উল্লিখিত হয় নাই, স্বল্পপূবাণের কার্তিক মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মান্য মহিমা বর্ণনাকালে শ্রীব্যাসদেব দুই কণ্ঠি মাল্য ধারণের কথা বলিয়াছেন, তাহা এক পদার্থের নহে। দুই পদার্থের দুই কণ্ঠি বলা হইয়াছে:—যথা:—

“মালা যুগ্মক যো নিত্যং ধাত্রী তুলসী সন্তবং ।

বহতে কণ্ঠদেশেচ কল্পকোটী দিবং বসেৎ ॥”

অর্থঃ—ধাত্রী ফলের এক ও তুলসীর এক, যুগল মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে ধারণ করে, সে ব্যক্তি কোটি কল্প স্বর্গ বাস করে ।

বর্তমান সমাজে যে বহু কষ্টিত ব্যবহার দেখা যায়, তাহা বর্তমান শ্রুতগণের লৌকিকী প্রথা হইতেছে । শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে গোস্বামী প্রভুগণ আপন আপন শিষ্যগণকে টিনিয়া লইবার জন্য শাস্ত্রোক্ত তুলসী মালা পবনঃসাছেন বটে, কিন্তু সেই শিষ্য কোন দিম্মুদ্বয়ের ভাবে ; বা পরিবারের অন্তর্গত, ইহা গ্রন্থি দর্শনে গোমাংস-করিবেন বলিয়া, বহু কষ্টিত ব্যবস্থা দিয়াছেন । এক কল্পী তুলসী বা বিষ্ণু পদার্থের মালা ধারণ করিলে, কেবল বৈষ্ণব বুঝায় । ছুই কষ্টি ধারণ করিলে রাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রের উপাসক বুঝায় । তিন কষ্টি ধারণ করিলে স্বর্গণ সহিত রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রের উপাসক বুঝায় । পঞ্চ কষ্টিতে, শান্ত দাস্য সোখ্য বৎসল ও মধুব নামক পঞ্চরসের উপাসক বুঝায় । কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন ; এক ছড়া মালা কেবল মধুব রস, দুই ধারণ করিলে, দাস্য ও মধুর, তিন ধারণ করিলে সোখ্য দাস্য ও মধুর, চারি ধারণ করিলে দাস্য, সোখ্য বৎসল ও মধুব বুঝায় এবং পঞ্চমে সমস্ত রসের অধিকারী বুঝাইয়া থাকে । যে রসে গোস্বামী পরিবাস অধিকারী আছেন, তাহাদের শিষ্যগণ তদনুরূপ চিহ্ন ধারণ করিতে মালা ও তিলকাদি ধারণ বিবি তাহারা দিয়া থাকেন । ইহাতে বিশেষ বলা হইল যে, বর্তমান মালা ও তিলক ধারণ প্রণালী কেবল কচি উৎপাদন করিতে ; মুক্তি পর্যন্ত সাধনের উপযোগী হইতে হইলে, যথা শাস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় । এক্ষণে তিলক ধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাউক । তিল ধাতু উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া তিলক শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে । তিল ধাতু অর্গ প্রাপ্ত হওয়া । যে চিহ্ন ধারণ করিতে করিতে মন ভগবদ্বস্তকে লাভ করে, তাহাকে তিলক কহে । অন্বদেশে গৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌরাদি সকল সম্প্রদায়েরই

শিল্পক বাবণ বিধি বিহিত আছে । তিলক ধাবণেব দ্বিবিধ ভাংপৰ্য্য হইতেছে । তেমন মালাদি ষাঞ্জে ধাবণ কৰিলে, পদার্থ গঠন ও তদ্‌ব্যবাবে মনেব ক্ৰিয়া সেই বস্তু সেবায় প্ৰযুক্ত ও পৰিণাম । সেইক্ৰমে বস্তু তিলক ধাবণেও দ্বিবিধ উপকাৰ আছে । আমাদেৱ শব্দীয়ে কাহাবো মতে দ্বাদশটি, কাহাবো মতে ত্ৰয়োদশটি প্ৰধান মন্ত্ৰ ও ন আছে । সেই সকল স্থানে তিলক প্ৰদান কৰিলে, সে সকল পদাৰ্থে তিলক দেওয়া হয়, তাহাব ভৌতিক ও নৈবেদ্য পৰিণাম হয় এবং ঐসকল ওলক চিহ্নেব সাহায্যে ভগবৎস্মৃতি সন্মুখা উদ্ভিগ্ন হওয়ায় মানসিক পবিত্ৰতা উপস্থিত হইবা থাকে । এমন কি তিলক না বহিৰঙ্গ সকল সম্পাদাষেব গুৰুগণই তাহাব মূখ্য দৰ্শন কৰিও পৰ্য্যাক নিবেদন কৰিয়াছেন :- যথা মন্ত্যাস্ত্ৰোক্তঃ—

“অকুহা তিলকং ভালে চণ্ডাল” যন্তপশ্যাতি ।

পুনঃ স্নানন্ত কৰুণ্যং বিন্মুদ্রোৎসাৰণে যথা ॥”

তথা প্ৰমুখাঃ ত্ৰিপুণ্ড্ৰং নৃশ্য বিপ্ৰস্য উদ্ধপুণ্ড্ৰং ন দৃশ্যতে ।

তদন্তষ্টাপাথ স্পষ্টা সচেল স্নান মাচবেৎ ॥”

অতঃ সে সাধক ললাটে তিলক চিহ্ন ধাবণ না কৰে, সে সকলোব সাধন মতে হইবা থাকে ; বিষ্ঠা মূণত্যাগেব পৰে যেনন স্নান ও নৈবেদ্য দিয়া প্ৰয়োজন হয়, তাহাকে যে ব্যক্তি দৰ্শন কৰে, তাহাব পুনৰা-
‘তন কৰা কৰুণ্য হইবা থাকে । যে ব্ৰাহ্মণেব শিশুনাদেশে উদ্ধপুণ্ড্ৰ বা ত্ৰিপুণ্ড্ৰ বেথা না দেখা যায়, তাহাকে দেখিলে বা স্পৰ্শ কৰি বা পৰিধেয় বস্ত্ৰ সহিত অবগাহন স্নান কৰিতে হয় ।

এই পবিত্ৰ চিহ্নযুক্ত তিলক, মূহুৰিকা বা পবিত্ৰ জলে বচনা কৰিতে হয় । বাহাবা অতি গোপনে সাধন কৰেন, তাহাবা বাহ্যচিহ্ন কাহাকেও দেখান না, বলিয়া জলে কৰিবা থাকেন । বাহাবা একপ চিহ্ন দিয়া কৰিয়াছেন যে, কোন বাহা চিহ্নে প্ৰাণেব সাধন প্ৰকাশ কৰে, চাহেন না তাহাদেব পক্ষে অন্য কোন বজ্জিত বৰ্ণে তিলক ধাবণেব প্ৰয়োজন নাই । কাবণ তিলক ধাবণেব উদ্দেশ্যই হইতেছে, যে,

দেহের যে দিকে চাহিব সেই দিকেই ঈশ্বরের চিহ্ন দেখিয়া মন ও দেহকে কুপথ ও কুবিষয় হইতে সাবধান করিব। 'তুলসীতলস্ত, পবিত্র নদী গর্তস্থ, পবিত্রতীর্থস্থ মূর্তিকা এবং গোরোচনা, চন্দন ও তম্র প্রভৃতিতে তিলক করিতে শাস্ত্র বিধি দিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যই আমাদের বাহ্য মানি শোধক হইতেছে। যে কয়েকটি মন্ত্রস্থানে তিলক ধারণ করিতে হয়। ভদ্মধা মংস্যাস্ত্রোক্তঃ—

“ললাটে প্রথমং দদ্যাম্মৃদ্ধি, দদ্যাত্ততো হৃদি ।

কণ্ঠে চ শ্রোত্রয়োর্বাহ্ণোর্বাহুম্বদ্যেহপি চ ॥

নাভৌ পৃষ্ঠে চ সন্দধ্যাং পার্শ্বয়োশ্চ যুগং যুগং ।

তিলকানি লিখেচ্চৈব মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥

অর্থঃ—প্রথমে ললাটে দোপ শিখাব ন্যায়, বাহুযুগলে দিগদ্যেব ন্যায়, হৃদয়ে পদ্মের ন্যায় এবং গ্রীবান চক্রেব ন্যায় তিলক চিহ্ন ধারণ করিতে হয় তাহা মংস্যাস্ত্রোক্ত বলিতেছেনঃ—

পূৰ্বোক্ত সৰ্বাঙ্গে তিলক ধারণ করিতে হইলে কোন অঙ্গে কোন চিহ্ন ধারণ করিতে হয় তাহা মংস্যাস্ত্রোক্ত বলিতেছেনঃ—

“ভালে দোপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিষপদ্রবং ।

হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়ঃ চক্ৰমুদ্ভিশেৎ

অর্থঃ—ললাটে দোপ শিখাব ন্যায়, বাহুযুগলে দিগদ্যেব ন্যায়, হৃদয়ে পদ্মের ন্যায় এবং গ্রীবান চক্রেব ন্যায় তিলক চিহ্ন ধারণ করিতে হয়।

এই বিধি সকল সম্প্রদায়েরই ব্যবহৃত্য কিন্তু বৈষ্ণব পক্ষে প্রথম বিধি কবিতাছেন। উক্ত মংস্যাস্ত্রোক্ত লিখিত আছে যথাঃ—

“ললাটেহু গদাকার্যামৃদ্ধি, চাপং শবস্তথা ।

নন্দকঙ্কেব জন্মধো, শংখং চক্ৰং ভুজদ্বয়ে ॥”

অর্থঃ—ললাটে গদাচিহ্ন, নুস্তকে ধনু ও শর, হৃদয়ে নন্দকঙ্ক এবং ভুজদ্বয়ে শংখ ও চক্ৰচিহ্ন ধারণ করিব।

এতদ্বির আর সকল অঙ্গে কেবল অঙ্গুলি সংযোগে পূর্বোক্ত মৃত্তিকাদির চিহ্নমাত্র ধারণ করিতে হইবে। এই যে ললাট দেশের তিলক চিহ্নের কথা বলা হইল, উহা শাস্ত্র মধ্যে বহু উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দীপশিখা, গদা, উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং ত্রিপুণ্ড্র এই চারিটি চিহ্ন ধারণের বিশেষ প্রয়োজন ললাট স্থানে শাস্ত্র কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের পক্ষে উর্দ্ধপুণ্ড্র, শৈবের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্র এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর ও জাতির পক্ষে গদা ও দীপশিখা ললাটে ধারণ বিহিত হইয়াছে। কেবল ব্রাহ্মণ, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সকলেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে, একথা আদেশ করিয়াছেন। যথা স্বরূপরাণে :—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।*

অন্তেষাম্ ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিত্তি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ ॥”

অর্থঃ—ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণে ইহা বিশেষ দ্ব্যত আছেন যে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণেরই উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করা উচিত, এবং অন্যান্য পক্ষ্যে ত্রিপুণ্ড্র ধারণই বিধি হইতেছে। কুম্ভপূৰ্ণ ত্রিপুণ্ড্রব শ্রেষ্ঠক দেখাইতে বলিয়াছেন :—

‘বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এষ বা’।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা পূজা কুরাগো বাত্যধোগতিঃ ॥”

অর্থঃ—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত বা সৌর যে কেহই মর্হান না কেন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র তিলক ধারণ না করিয়া কোন পূজাদি করিলে, নবক লাভ হয়।

যাহা হউক, ললাটের তিলক দীর্ঘ হইবে একথা সকল শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। পবে ষাঁহার গুরু যেমন উপদেশ দিবেন, তিনি সেই রূপ আচরণ করিবেন। নাসিকার মধ্যভাগ হইতে মূলদেশ সংযুক্ত করিয়া দুইটি রেখা কেশমূল পর্য্যন্ত টানিলে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক হয়। ইহাকে কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের স্থান কহেন। কেহ হরিচরণ, কেহ ইন্দ্ৰিমন্দিরও কহেন। যথা পদ্ম পুরাণ উক্তর খণ্ডে :—

“নাসিকা কেশ পর্য্যন্ত উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং স্মরণোভনং ।

মধ্যে ছিদ্রসমাবৃক্তং তদ্বিদ্যাধরিমন্দিবং ॥

তত্রৈবঃ—বামভাগে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষভাগে সদাশিবঃ ।

মধ্যে বিষ্ণুং বিজ্ঞানীয়াৎ তস্মান্নাধ্যাং ন লেপয়েৎ ॥

তত্রৈবঃ—একাস্তেন মহাভাগঃ সৰ্বভূতহিতৈবতঃ ।

সান্তরালং প্রকুর্য্যন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতিং ॥”

অর্থঃ—মধ্যে ছিদ্র রাখিয়া নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত উভয়
বধা অঙ্কিত করিলে অতি স্মরণোভন যে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র তিলক হয়, তাহাকে
হরিমন্দির বলিয়া জানিবে, এই জন্য উভয় বেধাব মধ্যভাগ শূন্য
রাখিবে। ঐ তিলকে বাম ভাগে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দক্ষিণভাগে
মহেশ্বর এবং মধ্যস্থলে বিষ্ণু আছেন, এই চিন্তা করিবে।
যে সকল সাধক সৰ্ব প্রাণীৰ হিতকারী ও মহা ভাগ্যবান্ হইতেছেন,
তাহারা গোপনে এই উৰ্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া হরিপদাকৃতি সম্পন্ন
করিয়া চিন্তা করিবেন। এতদ্ব্যতীত যজুৰ্বেদায় হিবর্ণ্যকেশীষ শাখাতে
এই তিলকে হরিপদকপী বলিয়া কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে যথা—

“হরেঃ পদাক্রান্তং আয়ান্নে নিধায় বন্মধ্যে ছিদ্রমূৰ্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধাব
দতি স পরস্যাঁপ্রিয়ো ভবতি, স পুণ্যবান্ ভবতি, স মুক্তিলাভ ভবতি ॥”

অর্থাৎ—যে সাধক উৰ্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে “হরিপদ
কপী সনন্ত দেহকে আক্রমণ করিয়া আছেন” এইরূপ ভাবনা মনে
করেন। সেই ব্যক্তি পরমায়ার প্রিয় হয়েন, তিনি পুণ্যবান্ হবেন,
তিনি মুক্তিদাত করিয়া থাকেন ।

এইরূপে যথা শাস্ত্রানুমোদিত উপারে আমরা সামান্যতঃ তিলক
ধারণে কাবণ ও সঙ্কেত নির্দেশ করিলাম। বাহ্য তিলক ধারণ
করিতে যে যে অঙ্গে, যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতে হয়, সেই সেই
চিহ্ন অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যানে
চিত্তের বিগুচ্ছি ঘটয়া থাকে। ছাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া যে অঙ্গে
যে দেবতাকে ধ্যান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পঞ্চ পুৰাণ বলিতেছেনঃ—

“ললাটে কেশবং ধ্যায়ৈন্নারায়ণমখোদরে ।

বক্ষঃস্থলে মাধবন্ত, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥

বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুল্কো বাহৌ চ মধুসূদনঃ ।

ত্রিবিক্রমং স্বকরেতু, বামনং বামপার্শ্বকে ॥

শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্ত কক্বে ।

পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যাসেৎ ।

ভ্যং প্রক্ষালনতোরন্ত বাসুদেবেতি মূৰ্দ্ধনি ॥

অর্থঃ—ললাটে কেশবমূর্তির ধ্যান করিবে। উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণকুল্কিতে ও বাহুতে বিষ্ণু, মধুসূদন, দক্ষিণ স্বক্রে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্বক্রে হৃষীকেশ মূর্তির ধ্যান করিবে। পৃষ্ঠে, পদ্মনাভ, কটীতে দামোদর এবং চিহ্নাঙ্কে অবশিষ্ট, তিলকমুক্তিকাব ধৌতজল লইয়া ঐস্তকে প্রদান পূরক তথা বাসুদেব মূর্তির ধ্যান করিবে।

এই গেল উক্তপুণ্ড্র, ইহাতে অন্যান্য পূরোক্ত কথিত তিলক চিহ্ন ধারণের ধ্যান। কিন্তু ত্রিপুণ্ড্র ধারণবিধি কিছু পৃথক। শরীরের বয়োদশাঙ্গে তিনটি বেধা ন্যায় তিলক ধারণ কবিলে তাহাকে ত্রিপুণ্ড্র বলে। অস্তদেশে কেবল শৈবে ও শাক্তে এই তিলক ব্যবহার কবেন। কিন্তু শাক্তে বৈষ্ণবাঙ্গি সঙ্গের ধারণেরই বিধি দেখা যায়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য মতে যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হইবে তাহাই ধারণ করা উচিত হয়। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই তিলক কেবল ভগ্নে রচনা করিতে হয়। এই তি ক প্রণব ও ত্রিবেদের সঙ্কেত চিহ্ন স্বরূপ হইতেছে। ললাটিদেশে উভয় কর্ণস্থল পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া ক্রমগত উপর দিগে তিনটি তির্ঘ্যাক রেখা ভগ্নে রচনা করিলেই ত্রিপুণ্ড্র হইল। কালাগ্নিক্রোপনিষৎ এই তিলককে বেদ ও প্রণবময় এই তাবে বলিয়াছেন :-

“সি স্যাৎ প্রথমং বেধা সা গাহং ত্যাগিষ্ঠাকারাত্মনোঁকারা

ত্রিগা। ১০. ১১, প্রথমং সর্বনং মহেশ্বরঃ ।

যাস্যাদ্ধিতীয়া রেখা সা দক্ষিণাগ্নিককারঃ । সত্যমন্তরীক্ষমন্ত-
রাচ্ছাচেষ্টাশক্তির্যজুর্বেদঃ । মাধ্যন্দিনং দ্বিতীয়সবনং সদাশিবদেবেতি ।

যাস্যাতৃতীয়া রেখা, সা আহবনীয়োহগ্নিশ্রুকারস্তমোদৌঃ
পবনাত্মা জ্ঞানশক্তিঃ সামবেদ স্তৃতীয়সবনং শিবদেবেতি ॥”

অর্থ :—এই ত্রিপুরার মধ্যে যে প্রথম রেখা অঙ্কিত হয়, তাহাতে
গার্গ্যত্যাগ্নি বুঝায়, প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার বুঝায়, ভূলোক বুঝায়,
আত্মার ক্রিয়াশক্তি ও ঋগ্বেদ বুঝাইয়া থাকে। ইহা প্রথম যজ্ঞেব
রূপ এবং স্বয়ং মহেশ্বর এই রেখার দেবতা হইতেছেন। এই
তিলকেব দ্বিতীয়া বেথাকে দক্ষিণাগ্নি বুঝায়। প্রণবের উকার নামক
দ্বিতীয় মাত্রা বুঝায়। ইহাকে সত্য ও অন্তরীক্ষ বুঝায় এবং পরমাত্মা, ব
ইচ্ছাশক্তি ও যজুর্বেদ বুঝাইয়া থাকে। ইহা মাধ্যন্দিন বেদ শাখোক্ত
যজ্ঞরূপ, সদাশিব ইহার দেবতা হইতেছেন। এই তিলকের তৃতীয়
বেথাকে আহবনীয়াগ্নি বুঝায়, প্রণবের মকার মানা বুঝায়, ‘অন্ধকার
ও অগোচর বা সংসার ও স্বপ্ন বুঝায়, পবনাত্মা জ্ঞানশক্তি এবং সাম
বেদ বুঝায়, ইহাতে যজুর্বেদেব তৃতীয় যজ্ঞ বুঝাইয়া থাকে; এবং
স্বয়ং শিবমূর্ত্তি এই বেথার দেবতা হইতেছেন।

আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ সকল প্রকার তিনক ধারণ জ্ঞানিত অন্তরানে
বাহ্য ও অন্তর বিশুদ্ধির কিস্ময় ভাবই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।
তিনক ও মাল্যে সন্তবে, বাহিরে, ও জলনায় সকল অবস্থাতেই আমবা
ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য্যময় হইয়া থাকি, এই তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে
তন্ময় ও সমাহিত হইয়া, পবনাবস্থা লাভ করিতে পারি। এই ত্রিপুরা
তিলক বর্ণনায় ললাটে যে ভাবে ধারণ করা হইল। তাহাতে সকল বেদ,
সকল যজ্ঞ, সকল ঈশ্বর শক্তি, এমন কি ! ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বপর্য্যন্ত ধারণ
করা হইল। এই তিলক দেহেব ব্রহ্মোদগ স্থানে ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন
স্থানে ভিন্ন দেবতায় ধ্যান করিতে হয়। এই প্রমাণ বায়বীয় সংহিতায়
এই ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যথা :—

‘ললাটে ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং হৃদয়ে হব্যবহানঃ।’

মাভৌ, স্বক্কে, গলে, পুষা ; রুদ্রো দক্ষিণবাহকে ॥

আদিত্যো বাহ্মধ্যে চ, শশী চ মণিবন্ধকে ।

বামদেবো বামবাহৌ বাহ্মধ্যে প্রভঞ্জনঃ ।

মণিবন্ধে চ বসবঃ পৃষ্ঠদেশে হরঃ স্মৃতঃ ॥

শস্ত্রুঃ ককুদি সম্প্রোক্তং পরামায়্যা শিরঃস্মৃতঃ ॥^১

অর্থঃ—পূর্ণ ব্রহ্মাবস্থাকে ললাটে ধ্যান করিবে । হৃদয়ে হব্যবহান অগ্নির ; নাভি, স্বক্ক ও গলে পুষা দেবতার ধ্যান করিবে । দক্ষিণ বাহুর নিম্নে, মধ্যে ও মণিবন্ধে, রুদ্র, সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তির ধ্যান করিবে । বাম বাহুর নিম্নে, মধ্যে ও মণিবন্ধে বামদেব, প্রভঞ্জন ও অষ্টবসু দেবতার ধ্যান করিবে । পৃষ্ঠদেশে হরমূর্ত্তির ধ্যান করিবে । ককুদ দেশে অর্থাৎ ঘাড়ে শস্ত্রু দেবতার ধ্যান করিবে । শিরস্থলে পরমায়্যার ধ্যান করিবে ।

একরূপে মালা ও তিলক ধারণ করিয়া আমাদের সৰ্ব্বাঙ্গে ভগবচ্ছিত্ৰ ও তত্ত্বচিত্ৰ থাকিলে, আমাদের অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়া মাত্রেই ভগবদ্ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে । যে সকল চিত্ৰ বা উপাখ্য অবলম্বন করিলে ; ব্রহ্মময়, ব্রহ্মৈশ্বর্য্য স্বরূপ সৰ্ব্বদেবময়, সৰ্ব্ববেদময় ও সৰ্ব্ব মন্ততত্ত্বময় হওয়া যায় ; যাহা ধারণে ও চিন্তনে বাহ্য ও অন্তরবেদ বিভুক্তি ঘটে । কোন বুদ্ধিমান তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন ; অতএব উপাসনার্থ ক্রিয়ানুষ্ঠানে এই সকল বিধি নিত্য প্রয়োজনীয় হইতেছে । অন্তর্দেহে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজে, প্রাচীন তিলক বিধির কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে । যেমন মাল্যের মধ্যে কোন্ শিষ্য বা কোন্ গুরু কোন্ সম্প্রদায় বা শাখার অন্তর্গত এই ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । তদ্রূপ তিলকেও গুরু এবং শিষ্যের শাখা বা সম্প্রদায় বোধক ইঙ্গিত ব্যবহার হইয়া থাকে । যেমন মস্তকের অপভ্রংশ করিয়া কেবল দেবতার নান রূপে, বর্ত্তমান গুরুগণ শিষ্যের রুচি মাত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বর্ত্তমান ভাবে তিলক গ্রহণ করিলে, তিলকের উপরে রুচি মাত্র হইয়া থাকে । পুরোক্ত শাস্ত্রানুযোদিত উপায়ে ধ্যান পূজাদি

না করিতে পারিলে, প্রকৃত বাহ্য ও অন্তর শৌচ এবং অজ্ঞান ক্ষয় হয় না। নিয়মিত কার্য্য হয় না বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ী গুরু ও শিষ্যের এত অবনতি ঘটয়াছে। যেমন কোন দ্রবিশ্র ব্যক্তি সম্রাটের উচিত বসন ও ভূষণ পরিধান কবিয়া পদব্রজে পথে গমন করিলে, লোকে তাহাকে উপহাস করে। সেইরূপ যে সকল নিয়মে মালা ধারণ করিলে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম লাভ হয়, যে সকল নিয়মে তিলকাদি ধারণ করিলে পরিপূর্ণ প্রেম ও ভক্তিময় হওয়া যায় ; সেই সকল নিয়মাশুযায়ী অমুষ্ঠান ও ব্যবহার হয় না বলিয়া ঐ সকল পরমার্থ চিহ্ন ধারণ করিয়া, ঘোর পাপাচারী, ঘোর সংসারী হওয়াতে ; পৃক্কোক্ত পণ্ডিতের ন্যায় উপহাসাস্পদ হওয়া যায়। যেমন ঘোর মূর্থ ব্যক্তি সর্ব সমক্ষে কোন পুস্তক দাইয়া পাঠ কবিবার ভাণ দেখাইলে, লোকে তাহাকে উপহাস করে ; তরূপ তত্ত্বরসে রসিক হইতে চেষ্টা না কবিয়া, কেবল প্রেম ও জ্ঞানেব চিহ্নগুলি ধারণ কবিয়া কুকর্মাশ্রিত হইলে, সে লোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। অতএব এখনও আনাদেব সাবধান হওয়া উচিত, দেবচিহ্ন ধারণ কবিয়া দেবতাব ন্যায় হওয়া উচিত হইতেছে।

অথ যোগাজ্ঞ সাধন তত্ত্ব ।

তমোগুণাবস্থা হইতে সাত্বিকতায় পবিত্র হইতে যে সকল অমুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিলাম। যতগুলি বর্ণিত হইয়াছে তদতিরিক্ত বহু অমুষ্ঠানের কথা শাস্ত্র লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে বাহ্য বলা হইয়াছে, সে গুলি অতিশয় আবশ্যকীয় এবং ঐ গুলির অমুষ্ঠান ব্যতীত পরিশুদ্ধ হইবার কোন উপায়ই নাই। দণ্ডন, ব্রত অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতির উপবাস, অধ্যায় শাস্ত্রা-

লোচনা প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়া চাই। এই সকল কার্যে যে প্রকৃত উপকার হয়, তাহার বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল যোগ সাধন প্রণালী কি! মন্ত্র কি? দেবতা কি? সন্ধ্যা গায়ত্রীর প্রয়োজন কি? এই কয়েকটি বিষয় কিছু গুরুতর ভাব সংযুক্ত ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ হইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঐ সকল আলোচনা করাটী উচিত হইতেছে। প্রথমে কোন পূজা করিতে বা সন্ধ্যাদি করিতে আরম্ভ করিলেই; আসন প্রকটন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, পূবক, রেচক কুম্ভক ইত্যাদি যোগাঙ্গের আবশ্যক হইয়া থাকে। যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অতিশয় গুরুতর ভাবযুক্ত, তথাপি সামান্য উপলব্ধির জন্য সংক্ষেপে এই যোগ সাধন তত্ত্বের মধ্যে ঐগুলির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। প্রথমে দেখা উচিত, যোগ কাকে বলে? এবং তাহার প্রয়োজন কেন? যজ্ঞ ধাতু হইতে যোগ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যজ্ঞ ধাতুর অর্থ সমাহিত থাকা। যে কৌশল দ্বারা বাহ্যপ্রকৃতি ও সংসার হইতে মনকে পরমাত্মভাবে সমাহিত অর্থাৎ নিমগ্ন রাখা যায়, তাহাকে যোগ কহে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই জন্য বলিয়াছেন যে:—“যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ।” অর্থাৎ কোন উপায়ে, বিষয়াভিনিবিষ্ট বৃত্তিমান্ চিন্তের কথিত বৃত্তিগুলিকে পরমাত্মভাবে নিরোধ করিতে পারিলেই যোগাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। যোগ শাস্ত্রের বৃত্তিকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভোক্ত মহাশয় বলিয়াছেন:—“পুং প্রকৃত্যোৰ্দ্ধ্বিযোগোহপি যোগ ইত্যুদিতো যথা।” অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য ঘটাইয়া পুরুষকে স্বাধীন করার নামই যোগ হইতেছে। আমাদের উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্যও তাহাই, অর্থাৎ বিষয় হইতে মনাদি সূক্ষ্মাবস্থাকে গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভাবে সমাসীন করার নামই উপাসনা। পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানগুলি ব্যবহার করিলে, ক্রমে নিজ পরিদ্রাণের জন্য একাগ্র হইলে, ক্রমে অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উপস্থিত হইলে, তাহার পরে এই যোগানুষ্ঠান পূর্বক চিত্তবিশুদ্ধি একেবারে ঘটাইতে হয়। এই যোগানুষ্ঠানে উপবাস,

নিয়ম এবং কঠোর ভাবসমূহ অবলম্বন করিয়া কায়িক, বাচিক ও মানসিক বিগতি ঘটাইতে হয় । অতএব ঘোর তমোগুণীর ইহা অভ্যাস হইতে পারে না । যে মানব আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনাতির জন্য ব্যাকুল থাকে ; যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি রিপুবর্গে সতত আক্রান্ত থাকে, তাহাদের পক্ষে যোগানুষ্ঠান হইতে পারে না । যাহার সর্কান্ধে বা অন্তরে কোন প্রকার রোগ বর্তমান, তাহার যোগানুষ্ঠান হইতে পারে না । পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান যোগে অন্তর ও বাহির কিছু শ্রদ্ধাপূর্ণ ও বিশুদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত গুরু সমীপে নিজের একান্ত মুক্তির জন্য যোগাভ্যাস করা উচিত হয় । এই যোগানুষ্ঠান কিছু অভ্যস্ত হইলে, কেহ বা একেবারে সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে ভগবৎ সাধন করেন ; কেহ বা গৃহে থাকিয়া যজ্ঞ ও পূজাদি করিয়া নিয়ত ভগবৎপর মানস হইয়া থাকেন । আমাদের উপদেশ গৃহীর পক্ষেই বিহিত হইতেছে । অতএব গৃহী যোগানুষ্ঠানপর থাকিয়া বিষয় ভোগ করিলেও কোন পাপ তাহাকে অধিকার করিতে পারে না, অন্ন, ব্যাধি ও মৃত্যু সহজে তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না, শোক ও দুঃখ সতত তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না । সংসারের সকল ক্লেশকে ও অজ্ঞানশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সেই যোগানুষ্ঠানকারী গৃহী ব্যক্তি, আপনাব মুক্তি ঘটাইয়া থাকেন । অতএব গৃহীর পক্ষে যতটুকু যোগানুষ্ঠান প্রয়োজন, যে অবস্থাগুলি সন্ধ্যা ও পূজাতে আবশ্যক হয়, তাহাই এই প্রস্তাবে আলোচিত হইতেছে । যোগানুষ্ঠানে আমাদের এই কয়টি অবস্থার আবির্ভাব হয় । বায়ু ধারণাবলে দীর্ঘজীবন লাভ হয় । প্রাণায়ামাদিকালে ভগবদ্বীৰ্য্য চিন্তায় ভগবদ্ভাবে চিন্তা বিশুদ্ধ হয় । সদা-চাব ও নিয়মিত ভোগে, কায়ার রোগ ও মনের মানি ক্ষয় হয় । নিয়ত নূতন বায়ু ধারণে ও সেবনে অন্তরের বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত দোষের শাস্তি ঘটাতে, নাড়ীর বিগতি ঘটয়া থাকে । অতএব দীর্ঘ জীবনে অন্ন ক্ষয় হইলে, চিন্তা বিশুদ্ধ হওয়ায়, চিরজ্ঞান বিকাশ থাকাতে, বিন্দুভিত্তি ঘটিল না । অতএব দেহত্যাগ করিলেও মৃত্যু নামক বিন্দুভিত্তি

উপস্থিত হইল না । জ্ঞানের বিকাশে শোক, মোহ ও রিপু প্রভৃতিতে আকুল হইতে হয় না । নাড়ী শোধনে বাহ্যদেহের ও মনের মানি নাশ হওয়ায়, রোগাদি উপস্থিত হইতে পারে না । এক যোগানুষ্ঠানে যখন রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং অজ্ঞান স্বয়ং হয়, তখন মানবজীবনে কি না লাভ হইল !! অতএব কি বৈরাগী, কি গৃহী সকলের পক্ষেই যোগানুষ্ঠান সতত কর্তব্য হইতেছে । তমোভাবকে সাধন বলে রজোভাবময় করিয়া অন্ন শ্রদ্ধালু ও দেহ বিগুহ্ন করিয়া এই অনুষ্ঠান অভ্যাস করা, সর্বতোভাবে উপযুক্ত হইতেছে । দত্তাশ্রয় সংহিতা বায়ু ধারণের ফল বলিতেছেন:—

“যাবদ্বায়ুস্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে ।

মরণং তস্য নিজ্ঞান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ ॥

মলাকুলান্ন নাড়ীষু মারুতো নৈব মধ্যগঃ ।

কথং স্যাত্তন্মলী ভাবঃ কারুণ্ডকিঃ কথং ভবেৎ ॥

গুহ্নিমেতি যদা সর্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলং ।

তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমঃ ॥

প্রাণায়ামং ততঃ কুর্ধ্যান্নিত্যং সাত্ত্বিকয়া ধিয়া ।

তথা সুষ্মা পাশ্বস্থা মলাঃ শোধং প্রযান্তিহি ॥”

অর্থ:—যতক্ষণ প্রাণবায়ু আমাদের দেহে থাকে, ততক্ষণ আমরা জীবিত, সেই বায়ু নিজ্ঞান্ত হইলেই আমরা মৃত হইয়া থাকি । অতএব অভ্যাস বলে সেই প্রাণবায়ুকে অন্তরে আবদ্ধ করা উচিত হইতেছে । কিন্তু যে সকল নাড়ীর পথ দিয়া সেই বায়ু অন্তরে নিরুদ্ধ হইবে, সেই সকল নাড়ীর মধ্যপথ কফাদির মলে একেবারে আবদ্ধ, কেমন করিয়া বায়ুকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যাইতে পারে ? এবং সেই মলীভাব থাকিতে আমি পবিত্র হইলাম, আমার মন ও কায়া বিগুহ্ন হইল, একথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে !! যখন বায়ুর অভ্যাস বলে সেই নাড়ীচক্র মলাকে বিগুহ্ন করা যাইবে, তখনই সেই যোগানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি চিরজীবনের উপায় রূপী প্রাণবায়ুকে

অন্তরে নিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবেম। এই দেহস্থ মলাকে ক্ষয় করিতেই, প্রথমে পবিত্র চিন্তায় সতত প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানচৈতন্য প্রবাহপূর্ণা হৃদয় নাক্তীব পার্শ্বস্থ মলিনতা বিগত হইয়া যাইবে। (অতএব কায়শুদ্ধি ঘটিবে।)

এই শ্লোকদ্বারা যোগের ও পবনাভ্যাসের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝান হইল। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের অধিকারী কেমন করিয়া হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন, যে:—যম, নিয়ম ও আসন অভ্যাস হইলে, ক্রমে প্রাণসংরোধে অধিকার ঘটে। যমাদি কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা হউক। পূর্বোক্ত যোগাঙ্গাদি যাহা শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি ঋষি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সুবোধ্য হইতেছে। অন্যত্র ঋষিগণের প্রণীত ও কথিত যোগশাস্ত্র প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝিতে বড় সংকল্প হইবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন :—

“যোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।”

যমনিয়মাসনপ্রণায়ামপ্রত্যাহারধাবণাধ্যানসমাধয়োহসৌবাক্যানি।”

অর্থ :—কায়িক, বাচিক ও চিত্তের অশুদ্ধি নষ্ট করিবার জন্যই যোগানুষ্ঠানেব প্রয়োজন হয়, বিশেষ বিবেচনাব সহিত তাহা অভ্যাস করিলে চিত্তেব মালিন্য দূর করিয়া, জ্ঞানময় হওয়া যায়। অভ্যাস করিবার পক্ষে:—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি অঙ্গ অর্থাৎ উপায় হইতেছে।

যথা পাতঞ্জল দর্শনে:—“অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাগরিগ্রহা যমাঃ।”

অর্থ :—সদাসর্বদা মন হইতে প্রাণিহিংসাভাব ত্যাগ, বাক্য ও মনে কখন মিথ্যা না বলা বা মিথ্যাবিষয় চিন্তা না করা, পরস্বাপহরণে চিন্তা পর্যন্ত না করা, কামাদি রিপুবর্গকে শাসন করা, এবং ভোগসাধনার্থে কাহার নিকট কিছু আশা না করা, এই কয়টি সাংঘিকী অভ্যাসের মধ্যে প্রত্যেকটাই যমাত্ম্যাসের উপযোগী হইতেছে।

তত্বেব:—“শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যাসেশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।”

অর্থ :—মৃত্তিকা ও তলাদিতে বাহ্য শৌচকরণ, গুরুদেবাদি সেবার অন্তর শৌচকরণ, সর্জদা সমুদ্র থাকা, ত্রুতপন্ন হওয়া, বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত থাকা এবং একাগ্র হইয়া ঈশ্বরসেবা করা প্রভৃতি কয়েকটি উপায়কে নিয়ম কহে।

তত্রৈব:—“তত্রস্থিরস্থখমাসনং।”

অর্থ:—যে উপায়ে উপবেশন করিলে, প্রাণবায়ু স্থির হয় ও কায়ান্তে কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না, তাহাকে আসন কহে। তত্রৈব:—“তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।” শ্বাস ও প্রশ্বাসের নিরোধ যে উপায়ে ঘটাইয়া প্রাণকে স্থির করা যায়, তাহাকে প্রাণায়াম কহে। তত্রৈব:—“ধারণামুচ যোগ্যতামনসঃ।” মন ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বলে ভগবদ্বিচিত্তন স্থির করিতে, পারিলেই, ধারণা হইল। তত্রৈব:—“স্ববিষয়াসম্মেল্লোগে চিত্তস্বরূপানুকারে ইন্দ্రిয়ানাং প্রত্যাহারঃ।” চক্ষুকে বাহ্যরূপ দর্শন হইতে, কর্ণকে বাহ্যশব্দ হইতে, নাসাকে বাহ্য স্রাব হইতে, রসনাকে বাহ্য রস হইতে, এবং ত্বকে বাহ্য স্পর্শ হইতে বিরত করিয়া চিত্তস্থ ভাবরূপানুধ্যানে তাহাদের সংযোগ করাকে প্রত্যাহার কহে। তত্রৈব:—দেশবন্ধুচিত্তস্য ধারণা তৎ প্রত্যয়েকতানতাদ্যনং। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসঃ স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥” হৃদয় বা নাভি কিম্বা নাসার অগ্রভাগে চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া, অন্তবে বা সেই স্থলে দেব বা গুরুমূর্তির স্থিষ্টি করণকে প্রকৃত ধারণা কহে। সেই ধারণার্থ ব্যবহৃত দেবতার ঐখর্যো যখন মন অন্য কোন বিষয়ে বিচলিত না হইয়া এক ভাবে বাহ্য ও অন্তরে প্রতীত হয়। তাহাকে ধ্যান কহে। এই ধ্যানের উপলব্ধিভূত ধ্যেয় দেবতাতে চিত্তের যখন এমন একাগ্রতা ঘটিবে, যে চিত্ত আর দেবতা ভিন্ন আপনাকে স্মরণ করিতে পারে না, সেই আত্মবোধশূন্য অথচ দেব-ভাবময় অন্তর্গত তত্ত্বাবস্থার নামই সমাধি হইতেছে।

এই কয়েকটি যোগান্ত সামান্যতঃ অভ্যাস করা সকল সাধকেরই উচিত হয়। কারণ সন্ধা, আহ্নিকাদি মিত্যক্রিয়া এবং পূজা ও শ্রাদ্ধাদি

নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় সতত ইহা প্রয়োজন হয়। দুঃখের বিষয় এই যে : আমাদের কোন একটি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ায় আবশ্যক হইলে উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের অভাব হয়না, কিন্তু কেহই উক্ত যোগানুষ্ঠানে পারদর্শী নহেন। পূজাদিতে যেখানে রেচক, পুরক, ও কুস্তক প্রাণায়ামাদির প্রয়োজন হয়, যেখানে ধ্যান ও ধারণা প্রয়োজন হয় ; সেখানে চক্ষু মুদিত করিলেই নিমেষমাत्रে ধ্যান হইয়া যায়, হৃদয়ে হস্ত দিয়াই ধারণা সমাপ্ত হয় ; নাভিমূলে হস্ত দিয়া চক্ষু মুদিত বসিলেই সমাধি হয়, আর একবার নাগার বান ও দক্ষিণদ্বিধে অঙ্গুলি ধারণ করিলেই রেচক, পুরক ও কুস্তক এবং প্রাণায়ান হইয়া থাকে। আসন কর্ত্তন করিয়া কাহাকেও পূজাদি কার্যে উপবিষ্ট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। অতএব যে ক্রিয়ায় যেরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন না করিলে কখনই তদ্বিষয়ের ফল লাভ হয় না। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সকল যোগাস্থের অধিকারী হওয়া উচিত হইতেছে। এই উপায়ে যোগ বিষয়টি কি ? এবং তাহার অভ্যাসে কি ফল লাভ হয় ? তাহাই দেখান হইল। এক্ষণে তাহা কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা হউক। যম ও নিয়মাদিতে কেবল যোগেব অধিকারী হইবার কথা বলা হইল। প্রাণায়াম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত ছয়টিই হইল যোগের কোশল, অতএব এ বিষয়ে নিকটতর তত্ত্ব বলিতেছেন :—

“আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি যট্॥”

অর্থ :—আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টি প্রধান যোগাঙ্গ হইতেছে, একথা যোগীগণ বলেন।

আসনাদি কেমন করিয়া অভ্যাস করিতে হয় তাহা বলা হইতেছে। যম ও নিয়মপ্রাপ্ত বিষয়গুলি চিরদিন অর্থাৎ যোগাভ্যাসের কাল হইতে দেহত্যাগের কাল পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে হইবে। যম ও নিয়ম কথিত প্রণালী কখন উল্লংঘন করিলে, সমাধি সিদ্ধ হইলেও

তাহার পরন ঘটনা থাকে । অতএব সাধ্যানুসারে যম ও নিয়মপ্রণালী
 চৈবদিন প্রতিপালন করিতে কবিত্তে আসনাদির অভ্যাস করিতে হয় ।
 সাধ্যানুসারে বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—প্রত্যাহারাবস্থা উপস্থিত না
 হইলে যম ও নিয়মাদিতে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হয় না । সূতত দয়ালী,
 কুবিষয়ে ও মিথ্যা প্রবন্ধনাতে বিরত, আমিষাদি ভক্ষণ বজ্জিত এবং
 কেবল ধাতুমতী ভাষ্যায় গমন মাত্র অভ্যাস করিয়া যোগাভ্যাস আরম্ভ
 কবা চাই । একাদশী প্রভৃতি দেবব্রত এবং শাস্ত্রতত্ত্ব প্রবণে সৰ্ব্বদা উৎ-
 স্কৃত থাকা চাই । এই অবস্থা স্বীকার কবিয়া আসন অভ্যাস কবিত্তে
 হয় । মন ও কাষাকে সুখী এবং প্রাণবায়ুকে স্থির কবিত্তে য়ে কৌশল
 অবলম্বন করিয়া উপবেশন কবিত্তে হয়, তাহাকে আসন কহে । এই
 উপায়ে উপবেশন কৌশল স্থির কবিবার জন্য বহুতর আসনের কথা
 শাস্ত্র উল্লেখ কবিগাছেন । কিন্তু গৃহী ও প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি
 আসনই প্রধান হইতেছে, সেই আসন অভ্যাস হইনেই সামান্যতঃ
 যোগক্ষিণায় অধিকার জন্মাইবা থাকে । জ্বা, বাধি ও মৃত্যাবহস্ত
 হইতে অনেকাংশে বক্ষা পাওয়া যায় । উপাসনাতত্ত্বে সংক্ষেপে
 প্রয়োজনীয় আসনাদির প্রসঙ্গই বলা হইতেছে । এই আসনের নাম
 পদ্মাসন হইতেছে । এই যনাদির মধ্যে যে নিয়মগুলি প্রধান, তাহা
 অভ্যাস কবিয়া আসন অভ্যাস কবিত্তে, যে হবে হম, তদ্বিষয়ে দত্তাভ্রৈয়
 সংহিতা বলিতেছেন,—

“যমা য়ে দশ সংপ্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্বদশিভিঃ ।

লধাংবাস্ত তস্যোকো মুখ্যো ভবতি নাপবে ॥

অহিংসা নিয়মেষোকো মুখ্যো ভবতি নাপবে ।

চতুবর্শীতি লক্ষ্যে আসনেন্দ্রতমং শৃণ ।

আদিনাথেন সম্প্রোক্তং পদ্মাসনমিচ্ছ্যতে ॥

অর্থঃ—তত্ত্বদর্শী ঋষিগণে দশবিধ উপায়ে যম সাধনের উল্লেখ কবি-
 য়াছেন, তন্মধ্যে লঘু আহার রূপী যে বসোপায় তাহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠ হইতেছে । অহিংসাবৃত্তির অবধাবর্ণনই বহুতর নিয়ম প্রণালী

মাধ্য প্রধান হইতেছে। আদিনাথ ভগবান যে চতুরশীতি লক্ষ আসনেব কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে পদ্মাসনই সকলের প্রধান হইতেছে। ইহাব তত্ত্ব কথা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর।”

এই প্রমাণে বলা হইল যে, সকল নিয়ম না প্রতিপালন করিতে পাবিলেও, যেগুলি বীৰ্য্যহানিকর, মানিব উদয়কারী, রোগ ও অধৈর্য্য কাৰী, সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বীৰ্য্য ও শক্তি অন্তবে ও বাহিরে প্রকাশ হয়, তাহা অবলম্বন করা উচিত হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক যে, লঘু আহাবেব প্রযোজন কি? যে আহার বহু গুরু-পাক অর্থাৎ আমিষ মাংসাদিতে মণ্ডিত নহে, বহু ঘৃতাাদিতে পূর্ণ নহে। সেইরূপ বিগুঢ় অথচ পবিত্র আহারীয় অতি ক্ষুধাকালে অন্ন করিয়া আহার করিলে, তাহাকে লঘু আহার কহে। গুরু বস্তুর আহারে অন্তবেব অগ্নিক্রিয়া অতি প্রবল হয়, অন্তবে অগ্নি প্রবল হইলে জড়তা এবং কফে শরীর অবসন্ন হইয়া থাকে। এ অবস্থায় কখনই চিত্ত স্থির বা বিগুঢ় হইতে পারে না। গুরু আহারে যে বীৰ্য্য হয় তাহাতে কাম ও ক্রোধাদি চেষ্টা প্রবন্ধিত হয়। গুরু আহারী ব্যক্তির অগ্নি এত প্রবল যে, কখনই সে ক্ষুধা সহ্য করিতে পাবে না। ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিলে, ব্রত, নিয়ম ও যজ্ঞাদিতে উপবাসী পাকা যায় না। বিশেষতঃ কফের হ্রাস না হইলে অন্তবের সমস্ত প্রণালীতে বিগুঢ় বায়ু প্রবেশ ঘটে না। যে কৌশলবলম্বনে দেহকে শান্তিপূর্ণ করা যায়, লঘু আহারই তাহার প্রধান কারণ হইতেছে। সৰ্ব্ব জীবে দয়া দেখাইলে কাহারো সহিত বিবাদ, কলহ বা কাহা হইতে ভয়েব প্রত্যাশা থাকে না। বিশেষতঃ দীর্ঘাষেব হইতে উদ্ধার লাভ হইয়া থাকে। এমন কি মন তে হিংসা প্রকৃতি নষ্ট হইলে, সৰ্পব্যাঘ্র পর্য্যন্ত কোন জীবই তাহাকে দেখিয়া হিংসা করে না। অতএব আহার ও বিহার এবং ব্যাঘ্রে যেগুলি সত্য হানিকরী বৃত্তি, তাহাদের সত্য ত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া আসনাদি অভ্যাস আরম্ভ করিতে হয়, নচেৎ দ্রোগাদি আশ্রয় হইবার ভয় থাকে। পূর্বে যে পদ্মাসনকে

সকলের প্রধান কলা হইল, সেই পদ্মাসন কাহাকে বলে। তদ্বিষয়ে উক্ত
সংহিতা বর্ণিতেনঃ—

“উদ্যানৌ চবণৌ কৃষ্ণা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ ।

উকমধ্যে ততোথানৌ পানী কৃষ্ণা ততোদৃশৌ ॥

নাসাগ্রে বিনাসেদ্বক্ৰুং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বরায় ।

উষ্টৌল্যচিবুকং বক্ষঃ সংস্থাপ্য পবনং শনৈঃ ॥

যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পুরয়েদ্ববং শনৈঃ ।

যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য ধায়য়েদ্বদবং শনৈঃ ॥

যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য রেচয়েদ্বদবং শনৈঃ ।

ইদং পদ্মাসনং পোক্তং সৰ্বব্যাপি বিনাশনং ॥”

অর্থ :— উভয় চবণ উঠাইয়া দক্ষিণ চবণকে বাম উরুতে উঠাইয়া
রাখিবে। ‘এবং’ বামচবণকে দক্ষিণ উরুতে উঠাইয়া রাখিবে। উভয়
চবণগুলি উভয় উরুস্থলে বন্ধা করিবে। চক্ষু যুগলের দৃষ্টিকে নাসাগ্রে
সংস্থাপন করিবে; দন্তমূলে বদনের তিতবে জিহ্বা সংযোগ করিয়া,
চিবুক উত্তোলন পূর্বক বক্ষোপরি সংস্থাপন করিয়া, অগ্নে অগ্নে পবন
দাবণ অভ্যাস করিবে। এই অবস্থায় থাকিয়া যথাশক্তি পবন আকর্ষণ
করিয়া উদর পূরণ করিবে, পবে যথাশক্তি অগ্নে অগ্নে রেচন করিবে।
এই ভাবে থাকি। এই ইহাৎ সর্বব্যাপি নাশকারী পদ্মাসন কহে।

পদ্মাসন এই ভাবে অভ্যাস করিলে তাহাতে উপকার কি, দেখা
যাউক। প্রাণ মে বলা হইয়াছে যে; আসনাদি অভ্যাস করিলে
কমে বায়ু প্রাণ পরিবাহ ক্ষমতা যত হয়, ততই আমাদের শরীরের
নুতন সংস্থাপন হয়। অর্থাৎ যৌবনকাল পর্য্যন্ত শরীর ও মনাদির
শক্তিগুলি পুষ্ট হয়; সেই পুষ্টির অব্যবহিত পর হইতেই ক্ষয় হইতে
আবস্ত হইয়া থাকে। যোগীগণ কহেন যে, আমাদের জন্মই হইল
পবনাত্মা দশা ও প্রাণের প্রকাশ্য ভোগ করিবার জন্য। সেই জন্য
যদি অন্যান্য পদ্মাসন প্রাণের কাল পর্য্যন্ত পুষ্ট হইয়া ক্ষয় হইল,
তাহা হইলে প্রাণের প্রকাশ্য ভোগ পবন কবিয়া হইতে পারে? কারণ

যৌবন পর্য্যন্ত দেহের সর্বাংশ পুষ্ট হয় না, যৌবনে যেমন পুষ্ট হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ও হইল। অতএব ক্ষয় নিবারণ না করিতে পারিলে, জ্ঞানের বিকাশ না করিতে পারিলে, কেমন কাব্যের পুরুষ লাভ হইতে পারে!! এই যে পদ্মাসনাদি কল্পনা করিয়া পবনাভ্যাস কাণ্ড করণ, ইহাতে দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি বদ্ধিত হইয়া থাকে। সর্বাঙ্গের জড়তা ক্ষীণ হইয়া, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। শাস্ত্র কহিয়াছেন যে :—মনের ক্ষুর্ভি যেভাবে পরিণত থাকবে; দেহের কাঙ্ক্ষা ও পুষ্টি তদ্রূপ হইয়া থাকে। একজন লোক পরিপূর্ণ শোকাচ্ছন্ন থাকিলে বা দুঃখে আকুল থাকিলে, তাহার অন্তর ও বাহ্যিক মলিন হয়। শরীরের পুষ্টি হয় না, মন নিরুৎসাহ হইয়া সেই মানবকে অকর্ণ্য করিয়া ফেলে। কোন লোক অত্যন্ত হৃদশাপন্ন থাকিলে, কালে সৌভাগ্য বা পুণ্যের উদয়ে তাহার শরীরের কাণ্ড ও গঠন অতি সুন্দর হইয়া থাকে; যদি সে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়ও হয়, তথাপি তাহার অঙ্গে লাবণ্যের চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রমাণে বুঝান হইতেছে যে, মনের সঙ্গে বাহ্যদেহের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। মন যদি উত্তম চিন্তায় অভিভূত থাকে; দেহও তত্তাবময় হইয়া থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টি যদিও চিন্তার উপরে নির্ভর করে: কিন্তু সূচিন্তার লাবণ্যের বিকাশ হয় এবং সূচিন্তা সহযোগে আহারীয় ও পানীয় প্রভৃতি হইতেও সূভাবের উদ্দীপন হওয়া চাই। সূচিন্তা করিতে করিতে কদম্ব এবং নিষিদ্ধ আহার ও বিহার করিলে, সূচিন্তার ক্ষয় হয় এবং দেহের পুষ্টি ও লাবণ্য বিকাশ হয় না। এইজন্য উভয়াবস্থার বিশুদ্ধি এই বায়ু ধারণার সময়ে আবশ্যিক হইয়া থাকে। সূচিন্তার উপরে যেন কোন বিষ উপস্থিত না হয়; উত্তম ও পবিত্র আহার ও বিহারের উপরে যেন সর্বদা লক্ষ্য থাকে। এই উভয় অবস্থার সহিত ভগবদ্বীৰ্য্য স্মরণ করিতে করিতে পদ্মাসন কল্পনা করিয়া পবনাভ্যাস করিলে; দেহের বহু কাল স্থায়ী উপস্থিত হয়; জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, চিত্ত নিৰ্ম্মল হওয়াতে, ভগবদ্বীৰ্য্যময় হওয়া যায়। পরমাত্মদর্শন হয়। এই অবস্থাদি

উপস্থিত করিতে না পারিলে, দেহ ধারণই মিথ্যা হইল। এই অবস্থা লাভ করিলে মানব দেবতা হয়, নচেৎ পশু হইতেও অধম হইয়া থাকে। এক্ষণে পবনাত্ম্যাসের উপকারিতা দেখা যাউক। শরীরে সমস্ত প্রণালিতে নূতন ও বিপ্লব বায়ু প্রবেশ করাইবার জন্য অন্তরের প্রণালিগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। এই নিয়মে শরীরকে রাখিবার জন্য সরল হইয়া উপবেশন করিতে হয়। সরল হইয়া উপবেশন করা বড় সহজ কথা নহে; যেমন করিয়াই উপবেশন কর, শরীর বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে হেলিয়া থাকিবেই থাকিবে। উভয় পদ ও উভয় হস্তই শরীরের ভার ও বক্রতা রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ উভয় ইন্দ্রিয়কে পরস্পর সমান ভাবে বক্র করিলে এবং মেরুদণ্ড ও শিরোদেশকে সরল করিয়া রাখিলে দেহটি সরল হয়। এই জন্য বামপদের উপরে দক্ষিণ পদপ্রান্ত নাতিদেশে স্পর্শ করিয়া এবং এইরূপে দক্ষিণ পদের উপরে বামপদের প্রান্ত রক্ষা করিলে, উভয় পদ বজ্রবন্ধেব ন্যায় আবদ্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত সরল হইয়া থাকে। পরে উভয় হস্ত উভয় উরুতে সরলভাবে স্থাপন করিয়া উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উভয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে রক্ষা করিলে, উভয় পার্শ্ব সরল হইল, দেহের সম্মুখে একটি আধার থাকিল এবং হৃদয়ের ও হস্তের প্রণালী গুলি অকুঞ্চিত হইয়া রস, রক্ত ও বায়ু বহনে সক্ষম হইল। পরে নাসাগ্রদ্বি বা ভ্রুগুলের মধ্যস্থলে দৃষ্টি রাখিলে শিরোদেশ ও মেরুদণ্ড সরল হইল। বাহ্য বিষয় হইতে চক্ষের দৃষ্টি একাগ্র হইল। অতএব চিন্তা একবিধগিনী হইল। বদনের অভ্যন্তরে উভয় দন্তশ্রেণী সংযুক্ত করিয়া তাহার মূলে জিহ্বাকে দৃঢ় বদ্ধ করিলে কণ্ঠনালী আবদ্ধ থাকিল। তালুব নিম্নে যে ক্ষুদ্র জিহ্বামূল আছে; তাহার সাহায্যে কেবল বায়ুনালী দিয়া বায়ু রোধ ও নিঃসরণ কার্য্য ঘটিতে থাকিল। এই নিয়মে উপবেশনে বায়ুধারণ সহজে ঘটে, শরীর কুঞ্চিত থাকিলে বায়ু কোন স্থানে না কোন স্থানে আটকাইয়া থাকিলে, রোগের উপক্রম হইয়া থাকে। অতএব আসন

কল্পনা করিয়া বায়ুধারণে তিন প্রকার উপকার শাস্ত্র নির্দেশ করি-
লেন । ভগবদ্বীৰ্য্য চিন্তায় জ্ঞানের আবেশ হয়, বায়ু, পিত্ত ও কফের
সাম্যে ও বায়ুধারণায় দীর্ঘজীবন ও চিত্তের এবং শরীরের মালিন্য ক্ষয়
হয় । উপযুক্ত ভাবে দেহের পুষ্টি ও রোগাদি নাশ হইয়া থাকে ।
এই অবস্থায়, চিন্তার বিপুলতার জন্য আলস্য, কুসঙ্গ এবং কুস্থান ভাগ
করিতে হয় । তদ্বিষয়ে দত্তাত্রেয়সংহিতা বলিতেছেন :—

“বক্ষ্যামি তথা বজ্জ্যানি যোগবিদ্বকরাণিচ ।

• লবণং সৰ্ষপঞ্চান্নমুঞ্চং ক্লম্বঞ্চ নিন্দকং ॥

• অতীব ভোজনং তাজ্যং দ্বিগ্না সঙ্গমনং বহ ।

অগ্নিসেবাতু সংতাজ্য্য ধূর্তগোষ্ঠি বিশেষতঃ ॥”

অর্থ :—মহর্ষি দত্তাত্রেয় বলিতেছেন :—যে সকল আহার ও বিধানে
যোগের বিদ্ব উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । আহারকালে
লবণ, সৰ্ষপ ও উষ্ণ অন্ন খাইবে না ; একেবারে শুষ্ক ও নিরস অন্ন
খাইবে না । কাহারো উচ্ছিষ্ট, দূষিত, বা পৰ্য্যুষিত কোন
অন্ন খাইবে না । অতীব ভোজন বা বহুতর জ্বী সেবন কখনই করিবে
না । অগ্নির সংপর্কে কোন কার্য্য করিবে না ; যে সকল লোক শত,
চতুর, ও ধূর্ত তাহাদের সহিত আলাপ করিবে না ।

বিশেষ বিধি বহুতর আছে তন্মধ্যে এই কয়েকটি নিয়মকে বিশেষ
সাধনানে শিক্ষা করিতে হইবে । উক্ত ঋষি বলিয়াছেন :—ক্ষীর, দধি,
মিষ্টরস অতিশয় নিয়মশীল হইয়া ব্যবহার করিলে, শরীরের উৎকর্ষ
পুষ্টি হইয়া থাকে । বায়ু যে ভাবে ধারণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উক্ত
শাস্ত্র বলিতেছেন :—

“মলমূত্রাদিভির্দোষৈরষ্টাদশভিরেবচ ।

বর্জিতো দারসম্বন্ধং বস্ত্রং বাজিনমেব চ ॥

নান্যত্রান্তরঙ্গাসীনঃ পরশঙ্কাবিবর্জিতঃ ।

তস্মিন্ শাস্ত্রং সমাস্তীৰ্য্য আসনং বিষ্টরাদিকং ॥

তত্ত্রোপবিস্য মেধাবী পদ্মাসন মমম্বিতঃ ।

সম্ভার্যঃ প্রাজ্ঞশিষ্ট প্রণম্য চেষ্টদেবতাং ॥
 ততো দক্ষিণহস্তস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠেণ তু পিঙ্গলাং ।
 নিকৃদ্ধ পুরয়েদ্বাঘুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ ॥
 যথাশক্ত্যা নিবোধেন ততঃ কুর্ঘ্যাচ্চ কুস্তকং ।
 ততস্ত্যজ্যেৎ পিঙ্গলয়া শনৈবেৎ ন বেগতঃ ॥
 পুন্তঃ পিঙ্গলয়াঃ পুন্তয়েচ্ছদবং শনৈঃ ।
 ধাবয়িত্বা যথাশক্তি বেচযেদ্বারুতং শনৈঃ ॥
 যথা ভাজেত্বাপৃষ্ঠা ধারয়েদবিবোধতঃ ।
 এবং প্রাতঃপন্ডাসীনঃ কুর্ঘ্যাদিংশ্চিৎ কুস্তকান্ ॥
 কুর্ঘ্যাদেৎ চতুর্দ্বাবমনাং সসো ॥ দিনে দিনে ।
 এবং মাসত্রয়ং কুর্ঘ্যানাডী শুদ্ধিগতো ভবেৎ ॥
 মুদা তু নাডীত্ৰয়ং স্যাক্তদা চিহ্নানি বাহ্যতঃ ।
 জাযন্তে যোগিনো দেহে তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥
 পবীলনুতা দীপ্তি জঠরাগ্নি বিবন্ধনং ।
 কৃশং কৃশং শরীরস্য তস্য জাযন্তে নিশ্চিতং ॥”

অর্থ.—এখন সাধক পথমে পবনাভ্যাস আবৃত্তি করিবেন, তখন
 সকল নিষম অবধারণ করিবেন । যে স্থানে যোগ আদিত্ত
 করিবেন যে স্থানটি যেন মল, মূত্র, শ্বেদ, তর্গন্ধ ও শব্দ ইত্যাদি
 ষষ্ঠাদশ দোষণনা হয় । বিবাহিত কিবা অন্য সকল প্রকার স্ত্রীসঙ্গ
 প্রথমাবস্থায় বাজ্জত হইতে হইবে । উচ্চ বস্ত্র ধারণ এবং হস্তী, অশ্ব
 প্রভৃতিতে গমন করিবে না । কোন শয়নে ভীত হইবে না । কোন
 বস্ত্রাবৃত্ত গৃহে থাকিবে না । পূর্বোক্ত দোষ রহিত স্থানে পূর্বোক্ত
 নিয়মাবলম্বী হইয়া কুশা, কঙ্কল, বা শুদ্ধ চন্দ্র বিস্তার করিয়া মেধাবী
 সাধক পদ্মাসন কল্পনায় দেহকে বৎস করিবে । শরীরকে সবল
 করতঃ হস্তদ্বয় প্রাজ্ঞলি ভাবে ধরিয়া নিজেষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিবা
 (তদ্বীৰ্য্যচিন্তা করিতে করিতে), দক্ষিণ হস্তের বুড়ানুলিযোগে পিঙ্গলাপথ
 অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাছিদ্র রোধ করিয়া, অগ্নে অগ্নে বাম নাসাপথ

দিয়া, বায়ু ধাবণ কবিত্তে থাকিবে। সম্পূর্ণ বায়ু গ্রহণ কবিয়া, উদ্বার যথাশক্তি নিগোধ কবিবে। এই অবস্থাকে কুস্তক কহে। পবে বাম নাসাছিদ্র বোধ কবিয়া, দক্ষিণ নাগা দিয়া অল্পে অল্পে ঐ বায়ু সেবন কবিবে। স্নাবাব দক্ষিণ নাসাপথ দিয়া, অল্পে অল্পে বায়ু গ্রহণ কবিয়া ওদবে ধাবণ শূন্যক ক্রমে বান পথ দিয়া বেচন কবিবে। এই নিয়মে প্রাতঃকালে বিংশতিবার কুস্তক কবিবে। এই বিংশতি কুস্তক যদি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্র এই চারিবার অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে তিন মাসের মধ্যে নাদী শুদ্ধ হইয়া থাকে। নাদী শুদ্ধি যোগিগণের দেহে খটিলে বক্ষ্যমান লক্ষণ সমস্ত, দেখা যায়:—শরীর শুষ্ক হয়। দেহ হইতে একটি পবিত্র লাবণ্য বিকাশ হয়। জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দেহ রূপ ভাব ধাবণ করে।

এই রূপ কুস্তক কবিত্তে কবিত্তে নাদী শুদ্ধ হইলে, তবে প্রাণায়ামের অধিকার জন্মে। সংখ্যা পন্থিয়া পূরণ ও বেচন ঘাটলে এক পূর্ণায়াস হয়। যত সংখ্যা জপ কবিত্তে বায়ু পূরণ করে। যাস; তাহাৎ চতুঃ সংখ্যা জপ কাল ধাবণ কবিত্তে হয়। তাহাব বিশ্রাম সংখ্যা জপ কবিত্তে কবিত্তে বেচন কবিত্তে হয়। চারি সংখ্যা জপিত্তে জপিত্তে যদি বায়ুতে উদ্বার পূর্ণ করা যায়, তবে ষোড়শ সংখ্যা জপ কাল পর্যন্ত ধাবণ কবিত্তে হইবে। আর আট সংখ্যা জপ কাল পর্যন্ত বায়ু বেচন কবিত্তে হয়। এই নিয়মে অভ্যাস কবিত্তে কবিত্তে ষোড়শ জপ কবিত্তে কবিত্তে বায়ু পূরণ, চতুঃষষ্টি সংখ্যা পর্যন্ত বায়ু ধাবণ এবং দ্বাত্রিংশতি সংখ্যা জপের মধ্যে বায়ু বেচন কবিত্তে পারিলে মর্যম গাবক হওয়া যায়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে আমাদের দেবচিন্তা ও পূজাদি করিত্তে অধিকার হয়। এই অবস্থায় ভগবদ্বীচ্য মনে একান্ত ভাবে বৃত্ত হওয়ায়, শরীরেব ও মনের বাহ্যক্রিয়া নিকট হওয়ায়, সমস্ত চক্রিয় ক্রিয়া ক্রমে বিষয় ভোগ হইতে বিবর্ত হইয়া, অন্তবেব আনন্দে নিমগ্ন হয়। যেমন অতিমাত্র কামসুখ ভোগে নিমগ্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাহ্য অন্য বিষয়ভোগে পবিত্র হইতে পারবে না, তজ্জপ ভগবদ্বীচ্য ভাবনা কবিত্তে

করিতে একাগ্রতা উপস্থিত হইলে এই অবস্থায় যে স্থখানুভূতি হয় তাহাতে ইন্দ্রিয়াদি বাহ্য বিষয় ভোগে একান্ত বিরত হইয়া থাকে । এই অবস্থাকে প্রত্যাহার কহে । এই অবস্থায় যে ভগবদ্বীৰ্য্যপূর্ণ মূর্তিতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির একাগ্রতা উপস্থিত হয়, তাহাকে ধারণা কহে । ধারণা একাগ্র হইলেই ধ্যান হইল । ধ্যান স্থির হইলে তখন আমি ধ্যান করিতেছি, ধ্যেয় ঈশ্বরমূর্তি ই রহিয়াছে, এই উভয় সম্বন্ধ চিত্ত হইতে অপলুপ্ত হইয়া, ঈশ্বরভাবময় হইয়া, বাহ্যচেতন্য একেবারে বিস্মৃত হওয়া যায় । তখন শ্বাস ও প্রশ্বাস হইতে অন্তরের ও বাহ্যবৈশ্ব সমস্ত ক্রিয়ার লোপ হয় । সেই পূর্ণানন্দোপভুক্তাবস্থা নামই সমাধি হইতেছে । এই অবস্থায় অরামুতা থাকে না, শোক, তাপ ও তৃষ্ণার অন্তর্ভব হয় না । মানব এই অবস্থায় দেবতাব ন্যায় হইয়া পূর্ণ জ্ঞানময় অর্থাৎ আপনাব ভাগ্যেব ভূত, ভবিষ্যৎ এবং অতীত ঘটনা বুদ্ধিতে পারিয়া, সকল চেষ্টা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া পবমানন্দপূর্ণ হইয়া থাকে ।

সংখ্যাাদি বিবজ্জিত হইয়া কেবল অভ্যাসপর হইয়া পূরণ, ধারণ ও রেচন কবিলে কুস্তক হইয়া থাকে । সংখ্যানিদ্ধারণ কবিয়া বেচন, পূরণ ও ধারণ কবিলে, প্রাণাশ্বাস হইয়া থাকে । এইরূপে কুস্তকে নাড়ী শুদ্ধি কবিলে প্রাণাশ্বাসে চিত্তশুদ্ধি ও দেহ পবিত্র হইয়া থাকে । কারণ এই অবস্থায় ভগবদ্বীৰ্য্যযুক্ত চিত্তাবলে বায়ু ধারণ করিলে, সেই বায়ু যখন সমস্ত জ্ঞানবহ নাড়ীতে প্রবেশ করিলে, তখন শরীরে পূর্ণজ্ঞান বিকশিত হইবে । এই জন্য যোগস্বরোদয় তন্ত্র বলিতেছেন:—

“রাজযোগেন দেবেশি নৃপপৃজ্যোত্বেবরঃ ।

বাজযোগী চিবায়ুশ্চ অষ্টৈশ্বর্য্যমসোভবেৎ ॥

অর্থ:—হে দেবেশি ! দরিদ্র ব্যক্তিও যদি পূরোক্ত রাজযোগে সিক্ত হয়, সে ব্যক্তি রাজ্যবৎ সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে । বিশেষতঃ সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ ও অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে ।

এই যে ভাবে আমরা যোগ সাধনের বিষয় বলিলাম ; কেবল যোগে অধিকার জন্মাইবার কথা প্রদর্শিত হইল মাত্র । এইরূপ যত

অভ্যাস করিতে পারিলেই আমাদের ন্যায় ভোগী ব্যক্তির পরম লাভ হইল বুঝিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত বহু উপায়ে যোগের অভ্যাস ও সিদ্ধির বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আমাদের ন্যায় অধিকারী বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নাই। উপাসনায় অধিকারী হইবার জন্য এই পুস্তকের অবতারণা করা হইয়াছে, অতএব অধিকার পর্য্যন্তই দেখান হইল। পূর্বোক্ত সামান্য অভ্যাস পর্য্যন্ত আমাদের পূজাদিতে প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য এই প্রস্তাবে যোগসাধনের প্রথম অভ্যাস পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

অথ 'মন্ত্র ও দেবতা' তত্ত্ব ।

—*—

এতক্ষণ এই পুস্তকে যাহা কিছু বর্ণিত হইল, সমস্তই অমূল্যস্থানের বিষয় হইতেছে। যে যুক্তি বা যোগের উপরে সেই সকল অমূল্যস্থান অভ্যাস হইবার কথা শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন, চিত্তবিগলিত হইয়া তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে। সেই চিত্ত বিশোধন যখন প্রকৃষ্ট ভাবে আচারিত হয়, তখনই এই যোগামূল্যস্থানের প্রয়োজন হয়। যোগামূল্যস্থান অভ্যাস করিতে করিতে, প্রাণায়াম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত অমূল্যস্থান, যে ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা সেই যোগামূল্যস্থানের এক মাত্র ভিত্তি এবং মানবের চরম বিজ্ঞানের এক মাত্র সেতুকে দেবতা বলিয়াছেন। এই দেবতা কাহাকে বলে; তদ্বিষয়ে বহুশাস্ত্র বহু উপায়ে একই 'দেবতা' নির্দেশ করিয়াছেন। সহজে দেবতাতত্ত্ব এই উপায়ে বুঝা যায়। দিব্-ধাতু হইতে দেবতা শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অর্থ আলোকিত করা। যে অবস্থা বা বোধ্য চিন্তা করিলে, মায়, কন্দ, অজ্ঞান প্রভৃতি আবরণ জনিত অন্ধকার হইতে চৈতন্য লোকে জ্ঞানময় হওয়া যায়, তাহাকে দেবতা কহে। বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ এ সমস্তই সেই একমাত্র ভগবানের সন্মুখ পূর্ণ রহিয়াছে।

তাহার সত্ত্বা এবং তাঁহার শক্তি এতদ্ব্যয়ের মিলনে কেমন করিয়া সৃষ্টি হইতেছে ; এই সকল বীৰ্য্য আলোচনা দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হয়, এই জন্য বাহু ও অন্তর্জগতের সমস্ত সত্ত্বাগুলিকে সেই ভগবান্দ্ব্যবস্থায় বিবৃত্তি বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। তন্নির্দিষ্ট বিবৃত্তিগুলি নামই দেবতা হইতেছে। ঋতির সর্বত্রই এই ভগবদ্বিত্তিরূপী দেবতা জ্ঞান হইবার জন্য বজ্রাদির অর্থাৎ বাহু ও অন্তরের অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত আধ্যাত্মিকারগণ ভগবদ্বিত্তি চিন্তা যতদূর করিয়াছেন, তদ্ব্যপেক্ষে ঐশ্বর্য্যশক্তি কোটি দেবতার উল্লেখ তাঁহা করিয়াছেন। এক এক ব্রহ্ম ব্রহ্মের বিবৃত্তিই যে ঐ অনন্ত দেবতাগণ হইতেছেন, তদ্ব্যবসারে মহাভারত বলিতেছেন :—

“যুগস্যাদৌ নিমিত্তং তৎ মহদ্ব্যং প্রচক্ষতে ।

যস্মিন্ সংসৃজতে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনং ॥

অদ্ব্যতকাপাচিস্ত্যঞ্চ সর্বত্র সমতাং গতং ।

অব্যক্তং কারণং স্তম্ভং যৎ তৎ সদসদাত্মকং ।

ত্রয়স্বিংশং সহস্রানি ত্রয়স্বিংশচ্ছতানি চ ।

ত্রয়স্বিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপ লক্ষণা ॥”

অর্থ :—বর্তমান মনুষ্যের আদিভাগে সৃষ্টি প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল সৃষ্টির উপাদান প্রস্তুত হইল ; তাহার নিমিত্তকারণ স্বরূপ সেই ভগবান সৃষ্টি বিকাশ করিতে, উপাদান কারণের অণুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই অবস্থাতে সত্যে অধিকৃত থাকিলেন, জ্যোতিঃ অর্থাৎ সর্বত্র বিকাশশীল থাকিলেন ; ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপী থাকিলেন, সনাতন অর্থাৎ নিত্য বা পরিণামহীন হইয়া থাকিলেন। যাহা চিন্তার শ্রম করা যায় না, যাহা বুদ্ধিতে অদ্ব্যত বলিয়া বোধ হয়, সেই সনাতন পুরুষ সৃষ্টির উপাদান মধ্যে সমান ভাবে অন্তর্ধামী হইয়া, কোন অবস্থায় আপনি সৃষ্টপদার্থের সত্ত্বা অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেন। কোন অবস্থায় কারণ অর্থাৎ সৃষ্টির কৌশল হইলেন। কোন অবস্থায় সদসদাত্মক ব্রহ্ম হইলেন। এই রূপে সেই সনাতন পুরুষ প্রথমে ত্রয়স্বিংশতি

দেবসংখ্যায় বিভাজিত হইলেন; পরে ত্রয়স্ত্রিংশতি শত সংখ্যায় বিভাজিত হইলেন। পরে ত্রয়স্ত্রিংশতি সহস্র সংখ্যায় বিভাজিত হইলেন।

এই যে মহাত্মারতোক্ত দেবতোৎপত্তি কথা বলা হইল, ইহা সৰ্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত হইতেছে। ইহার মধ্যে আদি দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশতিটি হইতেছে। উহাদের মধ্যে পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, সূর্য্য, জ্যোতিঃ এক চন্দ্র ও নক্ষত্র আটটি বহুদেবতা। দশেস্ত্রিয় ও মন একাদশ রুদ্র দেবতা। দ্বাদশ মাস দ্বাদশাদিত্য দেবতা। ইন্দ্র অর্থাৎ মেঘ এবং প্রজাপতি অর্থাৎ ষজ্জ এই উভয় দেবতা।, সকল দেবতা গণনায় হইল ত্রয়স্ত্রিংশতি। এই সকল দেবতা বা ব্রহ্মবিভূতি জীব ও জগৎ সৃষ্টির প্রধান আধার। উহারা ক্রমে সৃষ্টির মধ্যে মিলিত ও বিভূত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশতি কোটিতে পরিণত হইয়াছে। এই বর্ণনায় সংক্ষেপে দেখান হইল যে, দেবতাগুলি সমস্তই চৈতন্য প্রদী পিকা ব্রহ্মশক্তি ও সত্ত্বাবিশেষ হইতেছেন। সাধন ভেদে এই দেবতা দুই ভাগে বিভাজিত হইয়াছেন। জগৎ ও দেহেব আধাবে যে সকল ব্রহ্মবিভূতিকে চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের বাহাদেবতা কহে। তাহাদের বোধে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় মাত্র। কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে সকল শক্তি বর্ত্তমান, সেই সকল শক্তিতে যে সকল দেবতা বর্ত্তমান, তাহা বাহ্য হইতে অধিক চৈতন্যের বিকাশক, এই জন্য তাহারা স্বাধীন দেবতা হইতেছেন। অর্থাৎ বাহ্য দেবতার ন্যায় কল্পা নহেন। তাহারা কেবল চৈতন্যময় হইতেছে। কেবল চৈতন্যময় বীৰ্য্য ভাবনায তাহাদের সাহায্যে আমাদের শরীরে চৈতন্যের উদয় হয়। যেমন ক্রোধের চিন্তায় ক্রুদ্ধভেজের আবির্ভাব হয়, যেমন কামের চিন্তায় কামভেজের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মভেজের চিন্তায় তত্ত্বাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই চিন্তা কেমন করিয়া করিতে হয়, কেমন করিয়া সেই ভগবদ্বীৰ্য্য আত্মাতে আবিভূত হয়। তাহাই মনুষ্য জন্মের প্রধান জাতব্য হই

নেছে। যিনি ব্রহ্ম বস্তু সকলের আধার ও আশ্রয় হইতেছেন, তাঁহাকে
 সাদৃশ্য কবিত্তে যে কৌশল বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ স্থির কবিয়াছেন,
 সেই কৌশলই নাম মন্ত হইতেছে। এক্ষণে মন্ত ও অন্তর্দেবতাব
 বিষয় বুঝা যাউক। আমাদের দেহের মধ্যে নিত্যই মধ্যস্থল
 হইতে ব্রহ্মমূর্ত্তি পর্য্যন্ত লব্ধি মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে জ্ঞানবহা নীড়ী
 গুলির সংযোগে সাতটি চৈতন্য প্রদীপক মধ্যস্থল আছে। যেমন
 বক্রপেশীতে শোনিৎক সঞ্চাব হইয়া ক্রমে সর্কশবীষব্যাপী হয়,
 তদ্রূপ শবীষের মধ্যে সাতটি স্থানের ক্রিয়ানুসারে চৈতন্য আকর্ষিত
 হইয়া, জীবের জীবন যাত্রা নির্বাহিত হয়। যেমন, বৃক্ষের মূলদেশস্থ
 চৈতন্য বৃক্ষের সর্কশবীষের পুষ্টিপ্রদ হয়। তদ্রূপ মানবদেহের
 নিত্যই মধ্যভাগে এবং মেরুদণ্ডের মূলে, প্রধান চৈতন্যধার বর্তমান
 আছে। সেই স্থান হইতে সমস্ত চৈতন্য প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া,
 ব্রহ্মমূর্ত্তি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া শবীষকে সজীব এবং জ্ঞানাদি বিকাশ
 করে। ঐ সকল চৈতন্য প্রকাশক স্থানকে সাতটি কমল বা চক্র
 বলে। মেরুদণ্ডের মূলে যে চক্র, তাহাকে মূলাধার বলে। তদুর্দ্ধে
 লিঙ্গমূলে যে চক্র, তাহাকে স্বর্বাধার বলে। নাভিতে যে চক্র
 তাহাকে মণিপুত্র বলে। হৃদয়ে যে চক্র তাহাকে অনাহার বলে।
 বর্ধে যে চক্র তাহাকে বিশুদ্ধ বলে। ক্রমুগলের মধ্যে যে চক্র
 তাহাকে অজ্ঞা বলে। একমুদ্রার মধ্যে যে চক্র তাহাকে সহস্রদল
 বলে। জীবাশ্মা মূলাধার হইতে ব্রহ্মমূর্ত্তি পর্য্যন্ত চৈতন্যব্যাপী
 হইয়া দেহগত আবদ্ধ আছেন। মূলাধারের মধ্যে সমস্ত চৈতন্য
 প্রথম বিকাশ হয়। যে নাড়ীতে চৈতন্যের প্রথম বিকাশ এবং যেটি
 চৈতন্যকোষরূপ, তাহার নাম কুণ্ডলিনী হইতেছে। এই নাড়ী
 হইতে চৈতন্য ক্রমে সুষুম্না নামক জ্ঞানপ্রবাহ ধোনে মেরুদণ্ডের
 মধ্য দিয়া ব্রহ্মবস্তু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। সেই সুষুম্নার শাখাপ্রশাখা
 ধোনে চৈতন্য এই শরীরের সমস্ত ব্যাপ্ত আছে। স্বভাবতঃ বতটুকু
 চৈতন্যের বলে আমাদের দেহ জীবিত থাকে, স্বভাবতঃ মূলাধারস্থ

কুণ্ডলিনী ততটুকু চৈতন্য দেহে বিতরণ করেন। কিন্তু জ্ঞানময়
 চিন্ময় হইতে হইলে, তাহাপেক্ষা অধিক চৈতন্যের প্রয়োজন হয়।
 কুণ্ডলিনী নাড়ী, বর্তমানে যে ভাবে দেহে আছেন, এ অবস্থায় তিনি
 অতি ক্ষীণা, এই জন্য তিনি সতত কুণ্ঠিতা হইয়া মেরুমূলে লতার ন্যায়
 ভর্তিতা আছেন। সেই চৈতন্যাকর্ষিনী শক্তিকে পুষ্ট করিতে পাবিলে
 অধিক চৈতন্যেব আকর্ষণ ঘটয়া থাকে। যে উপায়ে সেই নাড়ীতে
 অধিক পবিত্রাণে ভগবচ্চৈতন্য আকর্ষণ করা যায়, তাহাকেই মন্ত্র ও
 দেবতাযোগে চিন্তন ও পূজন ক্রিয়া কহে। অনেকে হয়তো সন্দেহ
 করিতে পারেন, যে; ভগবাদ্ভিত্ত্য ও দেবতামন্ত্রাদির চিন্তায় চৈতন্যেব
 বিকাশ বা আধিক্য কেমন করিয়া ঘটয়া থাকে? তদ্বত্ত্ব এই
 যথা:—যেমন আলোচনায় বুদ্ধিব ক্ষুণ্ণি হয়, বর্ণ ও ভাষা ব্যবহারে
 জ্ঞানেব বিকাশ হয়। এই সকল কার্য কেবল সাঙ্কেতিক চিন্তা মাত্র
 হইতেছে। এইরূপ অধ্যায় সকল শক্তিই তত্ত্বাব চিন্তায় বৃদ্ধি পাইয়া
 থাকে। একই অক্ষর যুক্ত ভাষা বটে। কিন্তু সেই ভাষাকে
 বাম্যরূপে রঞ্জিত করিয়া চিন্তা করিলে সহজে তাহা হইতে কামেব
 বিকাশ হয়। তরূপ সেই ভাষাকে চৈতন্যময়্যো করিয়া চিন্তা করিলে
 চৈতন্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন কাম, লোভ, মোহাদির মূর্তি
 উপলব্ধি হয় না, অথচ ক্রিয়ায় তাহার হ্রাসবৃদ্ধি উপলব্ধি হয় এবং ক্রিয়া-
 বেশ তাহার বর্দ্ধন ও ক্ষয় হয়। সেইরূপ যে ভাষাযোগে চৈতন্য চিন্তা
 করিতে হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। এমন কয়েকটি বর্ণেব সংকেত আছে,
 বাহাতে ভগবদ্বীৰ্য্য বুঝায়, সেই সাঙ্কেতিক বর্ণে যে ভগবদ্বীৰ্য্য
 থাকে, তাহাকে দেবতা কহে। সেই দেববীৰ্য্য জ্ঞাপক বা উদ্দীপক
 ভাষাগুলিকে মন্ত্র কহে। যে বর্ণ সংকেতে দেববীৰ্য্য বোধ হয় না,
 তাহাকে মন্ত্র কহে না। যেমন “ক্লী” বিষ্ণু দেবতার বীজমন্ত্র হইতেছে।
 ইহাতে ক+ল+ঈ+ং এই কয়েকটি বর্ণের যোগে উক্ত দেববীৰ্য্য
 সাঙ্কেতিক মন্ত্র হইয়াছে। এই বীজে কেমন করিয়া দেববীৰ্য্যের বোধ
 হয়, তদ্বিষয়ে বরদাতন্ত্র বলিতেছেন :—

“ক কামদেব উদ্ভিষ্টোহপ্যথবা কৃষ্ণউচ্যতে ।

ন ইন্দ্র, জৈ তুষ্টি বাচী স্পৃহঃখপ্রদঞ্চ অং ॥

কামবীজাথ উক্তন্তে তবম্বেহান্মত্বেণি ।”

অর্থঃ—কামদেব অর্থাৎ যিনি সকল কামনাব উদ্দীপন কবি^৩ ।
পাবন, ক বর্ণ গ্রাহ্য চিত্তা কবিরে, কিস্বা যিনি সকলের মনকে পাণ্ড
ইতে আশ্রয় কবিত্তে পাবেন, তাকেই কবর্ণে চিন্তা কবিরে ।
নকারে ইন্দ্র অর্থাৎ সমস্ত স্বর্গস্থ চিত্তা কবিরে । জৈকাবে সপ
নন্তোষ মনন কবিরে । আব অনুসারে বাচিক অর্থাৎ সকল জ্ঞান
বিশুদ্ধিগত স্পৃহা যিনি বিনাম বসেন, এত ভাবনা চিন্তা কবিরে ।
ঃ মত্বেণি । ত্রোমাতে স্নেহবদ্ধ হইয়া আমি এইক্ষণ কামবীজ
অং প্রকাশ বদিনাম ।

তর্ক্য পদটি ‘এত অথ এই’—যিনি কামদেব রূপে সা ।
‘মনা’ বিবর্তী । যিনি কৃষ্ণরূপে সবা পাণ্ডেব আকর্ষণ বদ্ধ ।
যিনি চন্দ্ররূপে পুত্র বা বিবর্ত, যিনি সন্তানরূপে শাস্তি প্রদান,
যিনি জ্ঞান ও কস্মেন্দ্রিয়ের স্রব ও স্রবের উৎসকণ্ডা, তিনি এত
বস্তুব দেবত হইতেছেন । অন্যত্বে তৎকাল বা ত পাবেন, তৎ
সংগে চিত্তা বিনোদে কৃষ্ণ চিত্ত হন, তৎ অবাব বর্ত্তিত
এ সংস্কৃত একটি শব্দে প্রয়োজন বিবর্ত ও স্রব দুই যথা বস
সংস্কৃত ভিন্ন বাহ্যতাব বা কোন শক্তি অন্তরে প্রসীত হয় না,
এবং অন্তরে কোন ভাবও বাহিরে প্রকাশ করা যায় না । আমর
হয় হইতে মৃগাকাল পর্যন্ত যে চিত্ত প্রকাশ কবি বা কোন ভাব
পত্র হইতে গঠন কবি, সমস্তই বর্ণময়ী ক্ষুণ্ণ বা অক্ষুণ্ণ শব্দ বা ইঙ্গিত
দ্বারা বর্ণময় হইতেছে । আমাদের তাহাতেই সকল কার্য সাধিত হয় ।
আমাদের স্পৃহা, জ্ঞান, বুদ্ধি যে কোন শক্তির বিকাশ কবিত্তে হয়, সম
স্ত বর্ণমোগে হয় । অতএব বর্ণ বাহ্যিত আমাদের স্থল বা সূক্ষ্ম কোন
শক্তির আবেশ ও প্রকাশ হইতে পারে না । সেই নিয়মে ভগবদীয়া
সম্পন্ন চৈতন্যসম্বন্ধে অন্তরে আবর্ত্তিত ও বর্ত্তিত কবিত্তে হইলেও বর্ণে

প্রযোজন হইয়া থাকে । যেমন, যে বর্ণযুক্ত শব্দে ক্রোধের ভাব থাকে, তাহাব চিন্তায় বা উচ্চারণে ক্রোধের আবেশ হয় । তদ্রূপ যে শব্দে ভগবদ্বীৰ্য্য ও ভাব থাকে তাহা চিন্তনে ভগবদ্ভাব উদ্বীপিত হইয়া থাকে । এই জন্য যে সকল শব্দ ভগবদ্ভাবব্যঞ্জক, যাহাব অণে ও উচ্চারণে ভগবদ্ভাব সন্মদা অন্তবে উদ্বীপিত হয়, তাহা ক মন্ত্র কহে । সেই মন্ত্রে যে দেবদীৰ্য্য বোধ হয়, তাহাকেই অন্তবেব দেবতা কহে । এই জন্য মন্ত্র শব্দের অর্থ—মৎস্যাস্ত্রুক্ত বলিতেছেন—

“মননাং ত্রাযতে বশ্মাণ্ডম্নম্নঃ প্রকীর্তিতঃ ।”

অর্থঃ—যে শব্দ চিন্তা কবিলে মহাপাপ হইতে বা অজ্ঞান হইতে বিব্রাণ লাভ হয়, তাহাকে মন্ত্র বহে ।

তথা পিঙ্গলাত্মিঃ—“মননং বিশ্ববিজ্ঞানং জ্ঞানং সংসম্ভবকন্যং ।

যতঃ কবোতি সংসিদ্ধো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ ।”

অর্থঃ—যাহা চিন্তা কবিলে বিশ্বতত্ত্বের অভিজ্ঞান জন্মায়, যাহা অবলম্বনে সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় । যাহাব সত্যত্ব, সৰ্বা বিষয়ে শিদ্ধি লাভ হয়, তাহাকেই মন্ত্র কহে ।

এই জন্য মনুষ্যের জন্ম মাত্রেই মন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন । মন্ত্র গ্রহণ না কবিলে শ্রদ্ধাদি বোন কায়েই অবিকার থাকে না । এ নিমিত্ত মৎস্যাস্ত্রুক্ত বলিতেছেন—

“দিব্য জ্ঞানং যতো জন্যাং কুন্ত্যাক পাপসংক্ষয়ং ।

তস্মান্নীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ।

অদীক্ষিতানা মন্ত্যানাং দোষঃ শনু মহেশ্বরি ।

অন্নং বিষ্ঠাসন তস্য জলং মত্র সমং স্মৃতং ।

ওংকৃতং তস্য বা শ্রদ্ধং সৰ্বং যাতি হ্যনোগতিং ॥”

অর্থঃ—যে কার্য্য কবিলে পাপক্ষয় হইয়া দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে তদ্বজ্ঞ মুনিগণ দীক্ষা কহিয়াছেন । হে মহেশ্বরি ! যে মর্ত্য মানব, গুরুব নিবটে দীক্ষা গ্রহণ না কবে, তাহার অন্ন, বিষ্ঠার ন্যায় ও জল মূত্রেব ন্যায় স্রগিত ও পরিত্যজ্য হয় ।—এমন

কি ! সে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে তাহার পিতৃলোকের অধোগতি হয়, অধিকন্তু সে অদীক্ষিতাবস্থায় মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে তাহারই উদ্ধার ঘটে না ।

অতএব মন্ত্র সহযোগে দীক্ষা দ্বারা জ্ঞানময় ঠাণ্ডা নিতান্ত আবশ্যক হইতোহ । মন্ত্রবীজ শব্দ দ্বারা চৈতন্যের উদ্দীপনা হইতে পারে, একথা আমবা বুঝাইলাম । কেমন কবিয়া সেই মন্ত্র ও দেবতার চিন্তা করিলে চৈতন্যের আকর্ষণ ঘটে, তদ্বিস্ময় বলা হইতেছে:—

যথা কুঞ্জিকা তন্ত্রে:—শূনু দেবি প্রবক্ষ্যামি চৈতন্ত্যং পরমাদ্বিতং ।

বহস্যং পরমং পুণ্যং গোপনীয়ং স্বয়া পুনঃ ॥

‘চিচ্ছক্কা’ ধ্বনিতং দেবি পবিণাম ক্রমেন তু ।

বর্ণভাবং সমাত্যজ্য নির্মলং বিমলায়কং ॥

এচ্চক্রঞ্চ ত । জিহ্বা শব্দরূপং সনাতনং ।

নাদবিন্দুসমায়ুক্তং চৈতন্যং পবিকীৰ্ত্তিতং ॥

অনাহতস্য মধ্যে তু গ্রথিতং বর্ণমুত্তমং ।

স্বস্রা বর্ত্তনা দেবি কর্ণদেশং বিনির্গতং ॥

চৈতন্যঞ্চ মহেশানি যোগিনাং যোগরূপকং ॥”

• অর্থ:—হে দেবি ! মন্ত্রের চৈতন্য কেমন কবিয়া হয়, তাহা বাধা তেছি প্রবণ কব । সেই চৈতন্য বাহ্যজ্ঞানেব অতীত, এইজন্য অদ্বিত্য হইতেছে । তাহা বহস্য অর্থাৎ গোপনীয়, তাহা পৰম অর্থাৎ তাহার পবমাত্মাকে অনুমান কবা যায় । এত পবিত্র যে তুমিও তাহাকে গোপন কবিতো বাধ্য আছ । যখন বর্ণগুলি, সংযুক্ত ও ভগবদ্বীৰ্য্য ভাবে পবিণত হইয়া, চিৎশক্তি দ্বারা উচ্চাবিত হইবে, তখন তাহা বর্ণভাব থাকিবে না ; তাহা নির্মল ও উজ্জল হইয়া যাইবে । সেই শব্দবিস্তারকে নাদবিন্দুযোগে ক্রমে ক্রমে ছয়চক্রস্থল ভেদ করাইতে পারিলে, যে বিশুদ্ধাবস্থা বিকাশ হয়, তাহাকেই ভগবচ্চৈতন্য কহে । বা মন্ত্রচৈতন্য কহে । যের অনাহত পদ্রে যে সকল বর্ণ গ্রথিত আছে ; ক্রিয়াযোগে তাহাদের স্বস্রা পথ সংযুক্ত করিয়া কর্ণ দিয়া

প্রকাশ করিলেই, সেই উচ্চারণে ভগবচ্চৈতন্যের বিকাশ হইয়া
বে। ইহাই যোগিগণের প্রধান যোগোপায় হইতেছে।

আমাদের মনোভাব বিকাশ কবিবার জন্য বায়ুকে এক হইতে
১) তাল প্রভৃতি আটটি স্থান স্পর্শ কবিয়া প্রকাশ করিলে যে শব্দ
পাশ হব, তাহাকেই বর্ণ কহে। এই সকল বর্ণে বাহ্যিক বিকাশ
২) যখন সেই বর্ণশক্তি স্ফুট হইতে প্রস্তুত অর্থাৎ সূক্ষ্ম
৩) পূর্ণ কবিয়া কণ্ঠদেশ দিয়া নির্গত হয়, তখন তাহাকে চৈতন্য
৪) পক্ষ ধরিত কহে। সেই ধনি যোগে ভগবদ্বীৰ্য্য সম্পন্ন বীজগুলি
৫) সঞ্চিত হইলে, তাহাতে ভগবদ্ভাব আপনিই অন্তরে বিকাশ কবে, এবং
৬) শব্দ প্রবণে অন্যেও তদ্ভাব উপস্থিত হয়। অনেকে হয়তো
এই যুক্তির উপরে সন্দেহ করিতে পাবেন। তাহাদের সংশয়চ্ছেদের
৭) বা হইতেছে যে :- কোন এক জন লোক ককণার স্বরে নির্গত
৮) এবং কে ন কথ্য বস্তু, নিত্য ককণার আদ্র হইতে হয় শ্রোতাকেও
৯) শব্দ তদ্রূপে পবিত্র করে। আবার সেই কথাগুলি উপহাসস্বরে
১০) এবং কবির, লোক হইয়া থাকে, সে নিজেও হাস্য করে। ইহা
১১) বোধ করা হইবে, বর্ণ ও শব্দ কেবল অন্তরে ভাবেব সহিত মিলিলে
১২) বা উপদীপন কবিত্তে পাবে না। অন্তর হইতে বর্ণাদি শব্দ ব্যপ্ত
১৩) এবং স্বর বা ধ্বনির সহিত মিলিলে তবে তাহা উপদীপক হয়। সেই
১৪) নামে স্ফুট হইতে, বর্ণ দ্বারা উচ্চারণকোশে বক্ষবক্ষ, পূর্ণ ধ্বনি যদি
১৫) প্রকাশ হয়, তবে সেই সময়ের কণ্ঠনিঃসৃত স্বরে এমন ভাবেব বিকাশ
১৬) হয়, যাহা প্রবণমাত্র শ্রোতার চৈতন্যোদীপন হয় এবং উচ্চারণ কবিয়া
১৭) স্ফুট চৈতন্য হইয়া থাকে। অন্তর দিয়া স্বাসপ্রশ্বাসযোগে বহু অণু
১৮) সংযুক্ত বর্ণ গুলিকে সংহত কবিয়া উচ্চারণ কবিত্তে হয় বলিয়া, বহু সন্ধিতে
১৯) বর্ণে এক মন্ত্র হয়। মন্ত্রচৈতন্য ও দেবতার আবির্ভাব-কবিত্তে
২০) পাবিলে যে প্রবল সাধকের উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় কুলানবত
২১) বলিছেন :-

“সুদয়ে গ্রাস্তিভেদশ্চ সৰ্গাবয়ববন্ধনং।

আনন্দাশ্রনি পুলকে দেহাবেশঃ কুলেশ্বরী ॥

গদগদোক্তিচ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।

সকলচাচারিতেপ্যেবং মস্ত্রে চৈতন্যসংযুতে ॥”

অর্থঃ—চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ কালে হৃদয়েব আসক্তির ঐচ্ছিক অর্থাৎ বাসনা ক্ষয় হইয়া যায় । সর্বাবয়বে কান্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় । চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয় । সর্বশরীর পুলকিত ও কণ্টকিত হয় । হে কুলেশ্বরী, সেই সময়ে মস্ত্রোক্ত দেবতাতে দেহেব সমস্ত ক্রিয়া সমর্পিত হয়, মুখে গদ্ গদ্ প্রার্থনা বাক্য নিঃসৃত হইয়া থাকে । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

উপাসনাব উৎসারার্থে এই ভাবে মন্ত্রগুলিকে অভ্যাস যোগে চৈতন্যময় করিতে হয় । পরে মস্ত্রে যে দেববীর্ঘ্য কল্পিত আছে, তাহার পূজা ও তাহাতে তনয় হইতে হয় । এই সকল অন্তষ্ঠান সম্পন্ন হইলে উপাসনায় সম্যক ফল লাভ হইয়া থাকে ।

অথ সন্ধ্যাপ্রকরণ তত্ত্ব ।

এই সন্ধ্যা কাণ্ডাই উপাসনা তত্ত্বেব পূর্ণিমা অন্তষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি সিদ্ধ হইতে পারিলে, দেবপূজার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যাবে । আমরা দেব শাস্ত্রকাণ্ডেব দেহেব ক্রিয়া ও পরিবর্তনের নামাংসা কাণ্ডেব তাহার সহিত ঐক্যমত রাখিয়া, এই অহোরাত্রেকে বিভাগ করিয়াছেন । অহোরাত্রেকে আটটি প্রহরে তাঁহারা বিভাজিত করিয়াছেন । প্রতি দুই প্রহরান্তে জগতের ও জীবদেহের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, এইজন্য মানবের ক্ষমতায় প্রতি পরিবর্তনের সহিত ভগবৎস্বাধ্যায় ও তত্ত্বজ্ঞান অন্তর্নিবিষ্ট রাখিবার জন্য, প্রতি দুইপ্রহর অন্ত্রে সন্ধ্যা ও উপাসনাব বিধি শাস্ত্র বিহিত করিয়াছেন । অনেকে হয়তো সন্দেহ করেন যে, সময়ের পরিবর্তনের সহিত দেহের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তাহার সহিত

সমোভাবের গঠন উত্তম বা অধম কেমন করিয়া ঘটবে? তহুঁতর এই :—একজন স্বেচ্ছাজাতীয় সদাচারী ব্যক্তি কিছুদিন জাতীয় ভাব ও সদাচার ত্যাগ করিয়া, যুবনের সহবাস করিলেই তাহার যবনোচিত সংস্কার হইয়া যায়। কেন হয়?—না—প্রতি পরিবর্তনকালে যবনাচার অভ্যস্ত হওয়ায় সে তদ্ব্যবহারে পরিণত হইয়া থাকে। যদি প্রতি পরিবর্তনে চিরাত্যস্ত জাতীয় ভাব আলোচনা না রাখিলে, যবনের সঙ্গে যবন হওয়া শাস্য; তবে প্রতি পরিবর্তনে ভগবদ্ভাব ভাবিলে ও সদাচারী হইলে, সম্ভাব্যে চিন্ময়পরিণামে কেমনা পরিণত হওয়া ঘাইবে? অহোরাত্রগত অষ্টপ্রহরের দুই প্রহরান্তে এক একটি পরিবর্তন ঘটে বলিয়া এক একটি সন্ধ্যাকাল ঐ সময়ে ঘটয়া থাকে। ঐ ধাতু/হইতে সন্ধ্যাশব্দেব সংপত্তি হইয়াছে। ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা। কালের বিচ্ছেদে অন্তবের পোষণ না নশ্ভাব ধারণ ঐ সময়ে ঘটে বলিয়া, প্রতি দুই প্রহরান্তিম কালক সন্ধ্যা বলিয়া তদ্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। ঐ সন্ধ্যাকালে আত্মপরিবর্তনের জন্য যে উপাসনা করা হয়, তাহাকেই সন্ধ্যাপ্রক্রিয়া কহে। সন্ধ্যা দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। সাম, ঋক, যজু এই ত্রিবেদের নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যাকে বৈদিকী সন্ধ্যা কহে। তন্ত্রকথিত উপায়ে সন্ধ্যা করিলে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা হইয়া থাকে। বেদোক্ত গায়ত্রীতে ঋগ্‌হাদেবের অধিকার আছে, তাঁহারা বৈদিকী সন্ধ্যার অধিকারী হইতেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এ দেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যের কিয়দংশ গায়ত্রীতে অধিকার রাখেন। বঙ্গদেশ ব্যতিত ভারতের অন্য সকল দেশেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কায়স্থ, বৈশ্য এবং ঐ তিন শ্রেণীর সঙ্করণে বা মিশ্রণে যে সকল দক্ষর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের উপনয়ন ও গায়ত্রী আছে। অতএব সকলেই বৈদিকী সন্ধ্যার অধিকারী হইতেছেন। ঋগ্‌হাদেব বৈদিকী সন্ধ্যার অধিকারী, তাঁহারাও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিতে অধিকার রাখেন, এতদ্ভিন্ন মীচ জাতি হইলেও তান্ত্রিকী দীক্ষা মাঝেই তাঁহাদের তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অধিকার ঘটে। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা দুইভাগে বিভক্ত,

বৈষ্ণবী ও শক্তি সম্বন্ধীয়া । যাঁহারা কেবল বিষ্ণুমন্ত্রেব ও তচ্ছক্তি-
উপাসক, তাঁহারা বৈষ্ণবী সন্ধ্যা কবিত্তা থাকেন । যাঁহারা বিষ্ণু, শিব,
ও শক্তি সকলকেই সমান প্রীতি কবেন, অথচ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত,
তাঁহার শক্তি সম্বন্ধীয়া সন্ধ্যা কবেন । শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত অথচ বিষ্ণু
বা শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কবণে অধিকার থাকে ।
বৈদিকী হইতে তান্ত্রিকী সন্ধ্যাব পার্থক্য এই, যে :—বেদোক্ত এক
এক গায়ত্রীমন্ত্র বৈদিকী সন্ধ্যায় ব্যবহৃত হয়, এবং যে দেবতাব উপাসক
সেই দেবতাব গায়ত্রীই তান্ত্রিকী সন্ধ্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গায়ত্রী
প্যান ও জপই সন্ধ্যাব প্রধান কাৰ্য্য হইতেছে । বৈদিকী ব্রহ্মগায়ত্রী
এই যথা :—‘ওঁ তৃভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেন্যং ৩র্গোদেবস্য ধীমহি,
নৌষোমোনঃ প্রচোদয়াৎ ।’ ব্যাখ্যা:—তৎ তস্য ভর্গো তেজঃ
ধীমহি চিন্ত্যামঃ । কিন্তু তস্য, সবিতৃ° সত্ত্বভূতানা° প্রসবিতুর্বিভ্যর্থঃ ।
পুনঃ কিন্তু তৎ ? যো ভগো বস্তুতেজঃ নোহস্মাকং ধৌষো বুদ্ধিঃ ধর্ম্মার্থ-
কামমোক্ষেষু প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি নিয়োদ্রযতি । পুনঃ কিন্তু তৎ ?
বরেন্যং জন্মমৃত্যুঃখাদি নাশায় প্যানেনোগাসনীয° । পুনঃ কিন্তু তৎ ?
তৃভূবস্বঃ ভূর্লোকাস্ত্রীক্ষলোকস্বর্গলোকান্বদকপোতপি দেবতায়কঃ ।
ইত্যর্থঃ । সেই ৩গ অর্থাৎ বস্তুতেজকে আমবা চিন্তা কবি, তিনি সবিতা
অর্থাৎ সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা হইতেছেন, সেই ভগ্নরূপী বস্তুতেজ
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষে আমাদেব বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন । জন্মমৃত্যু ও দুঃ-
খাদি নাশের জন্য ধ্যান যোগে তাঁহাকেই উপাসনা কবা উচিত হই-
তেছে । কাবণ তিনি ওঁকার অর্থাৎ জ্ঞানবণ, স্রুষ্টি ও স্থপ্ন সকল অব-
স্থাতেই আগ্নারূপে সংসারব্যাপী দেববীর্য়াময় হইয়া আছেন ।” শক্তি
গায়ত্রী এই যথা :—ওঁ সন্দসংমোহিনৈ বিন্মহে বিংশজননৈ ধীমহি তন্নঃ
শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ।” অর্থ :—যিনি জাগরণ, স্থপ্ন ও স্রুষ্টি কালে অন্তর্ধানী
চৈতন্যশক্তি রূপে সকল সংসারকে বিমোহিত কবেন, তাঁহাকে
জানিতে চাহি । যিনি বিশ্বের জননী তাঁহাকে ধ্যান কবি, নিজ শক্তি
দ্বারা বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে যিনি নিয়োগ কবেন, তাঁহাকে ধ্যান
কবি । ‘অথ বিষ্ণু-গায়ত্রী যথা :—ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদবায ধীমহি,
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।” যিনি ওঁকাররূপে জাগরণাদি অবস্থায়
পাপ হইতে পুণ্যে মনকে আকর্ষণ কবেন, তাহাকে জানিতে চাহি ,

ধিনি ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ভক্তের প্রেমবজ্জুতে বদ্ধ হয়েন, তাঁহাকে ধ্যান কবি, যিনি সৰ্বাত্ত্বর্ষামী আত্মারূপে সকলের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থ বাসমেধপথে নিয়োগ করেন, তাঁহাকে ধ্যান কবি ।

এইরূপে সন্ধ্যা কার্য্যে নিজ নিজ গুরুব উপদেশানুসারে আপনাকে দেবমন্ডল কবিত্তে হয় । মন্ত্রদান, আচমন, সর্বাঙ্গে দেবতার ন্যাস, পাপ-সং-চিন্তা, আত্মাকে পবমান্বয় চিন্তা এবং গাষণী জপকার্য্য কবিত্তে হয় । এত সকল অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতি পবিত্রতনে সত্যই পবিত্র হওয়া যায় । বিশুদ্ধ হৃদয়ে এই অনুষ্ঠান কবিলে অবশ্যই পবিত্র হওয়া যায় । বাহ্যসন্ধ্যার অন্তঃসন্ধ্যাতে অধিক চৈতন্যপূর্ণ হওয়া যায় । তদ্বিক্ষেপে গুরুদেব বলিতেছেন : শিবশক্ত্যাঃ সমাযোগো যস্মিন্কাশে প্রজাযতে । সা সন্ধ্যা কুণিনিষ্ঠানাং সমাধিষ্টেঃ প্রতীযতে ॥ আত্মনিঃসন্দাদা সম্যক্ ধ্যায়েৎ ধ্যানপবায়ণঃ । দেবতাভেদঃ সন্ধ্যা মানসীষা প বা প্রিয়ে ॥, অর্থ : -সমাধিকালে আত্মাকপী শিব, কুণ্ডলিনীচৈতন্য শক্তির সহিত যে সময়ে মিলিত হয়েন, তাহাকে প্রকৃত সাধকগণের অন্তঃসন্ধ্যা কাল কহে । সেই জন্য সন্ধ্যা কার্য্যে সত্য আত্মাকে ধ্যান কবিত্তে হয় এবং আপনাকে দেবতার সহিত মনে মনে অভেদ আবিতে হয় । হে প্রিয়ে । ইহাকেই শ্রেষ্ঠ অন্তঃসন্ধ্যা কহে ।

এই সকল প্রস্তাবে উপাসনা প্রকরণের কেবল সংক্ষেপ আভাস পাওয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম । এই আভাসে সকলের অনুষ্ঠানে হুতা হইল তবে মন্ত্রাদি প্রয়োজন হইবে । এই জন্য 'কন্ধ্যানুষ্ঠান পদ্ধতি' নামক অন্য পুস্তকে আমি সন্ধ্যা ও দেবপূজার মন্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক নবন বাধ্যতাবৃত্ত কবিয়াছি । সে পুস্তকখানি এই পুস্তকের পবিত্রতায় সহিত হইতেছে । সন্ধ্যা ও দেবপূজার অনুষ্ঠানে তাহা প্রয়োজন হইবে । এই স্থানে ভগবানের নাম, গুরু চরণ ও ভক্তগণের কৃপা স্বর্গ । নিম্ন উপাসনাতত্ত্ব পুস্তকে উপসংহাস করিলাম ।

সংকীর্ণ কান্যকুব্জ নিবাসী বিশ্বামিত্রগোত্রকৃত্রিয়কাষস্তকালিদাস

মিঃবংশীধ কালিদাসস্বজ্যোমেশচন্দ্রস্বজ্যো

পেত্রকৃতোপাসনাতত্ত্ব গ্রন্থ

সমাপ্ত ।

294.5/MIT/B

23090

